''तेरहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी ईसवी के प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में चित्रित भारतीय समाज और संस्कृति-एक अध्ययन''

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी०फिल्० उपाधि के लिये प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

शोधकर्त्री (श्रीमती) शशिबाला

दिग्दर्शिका डॉ० ज्ञानदेवी शेटाहरूट प्रोफेसर एवम् अध्यक्ष (अ०प्रा०), संस्कृत-विभाग, इलाहाबाद-विश्वशंबस्यरूप, इलाहाबाद

2002

अनुक्रमाणका

विषय	पृष्टांक
आमुखः -	1 - 2
प्रथम अध्याय:-	3 - 7
विषय-परिचय	
द्वितीय अध्याय:-	8 - 95
सामाजिक एव सांस्कृतिक विकास —	
कुटुम्ब – कौटुम्बिक जीवन,	
विवाह — विवाह की अवस्था, वैवाहिक — प्रतिबन्ध, विवाह — भेद,	
विवाह – विच्छेद, पति – पत्नी के पास्परिक कर्तव्य, बाल –विवाह,	
विधवा –विवाह, एक पत्नी प्रथा, बहु विवाह।	
स्त्रियो की दशा – सम्पत्ति का अधिकार, पत्नी का स्थान, सती प्रथा,	
माता का स्थान, विदुषी और प्रशासिका।	
जीवन स्तर–परिधान, प्रसाधन, आमूषण, खान–पान, रीति–रिवाज,	
अन्त्येष्टि–सस्कार, खेल तथा मनोरजन के अन्य साधन,दास–प्रथा	
हिन्दू मुस्लिम सम्बन्ध,	
सामाजिक सरचना	
तृतीय अध्यायः-	96 - 111
आर्थिक –प्रगति –	
कृषि, बागवानी और पशु पालन	
उद्योग –धन्धे– वस्त्रोद्योग– सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रो के उद्योग,	
रगाई छपाई। धातु उद्योग – सोना, चादी और ताबा, शीशा उद्योग,	
चमडा –उद्योग,	
समुद्री-व्यापार- निर्यात, आयात,	

थल सीमा द्वारा व्यापार,

व्यापारसन्तुलन, आन्तरिक व्यापार,

व्यापार का स्वरूप - तकनीकी अ उन्नति, सिक्के।

चतुर्थ -अध्याय :-

112 - 138

राजनीतिक सस्थाएँ -

प्रशासन एव न्याय व्यवस्था – राज्य का सिद्धात केन्द्रीय शासन– सुल्तान, नाइब वजीर, दबीर–ए–खास, दीवाने– रसालत, सद्रजस सुदूर, काजी–जल–कजात, वरीद–ए– मुमालिक। इक्ताओ और प्रान्तो का शासन – इक्ता व्यवस्था। राजस्वकरव्यवस्था–ज्श्र, खराज, खम्स, जकात, जिया। सैनिक सगठन–

घुडसवार सेना, राज सेना, पैदल- सेना, युद्ध- पद्धति, न्याय तथा दण्ड व्यवस्था,

धार्मिक नीति।

पंचम अध्याय:-

139 - 181

धार्मिक तथा दार्शनिक आस्थाएं –

भक्ति— आन्दोलन तथा उसकी विशेषताए— रामानुज, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, माध्वाचार्य।

शैवमत —पाशुपत, शैव, काश्मीरी शैवमत, रामानन्द, कबीर— सामाजिक एवम् आर्थिक— विचार, नानक,

अन्य सत- महाराष्ट्र के सन्त, चैतन्य, सूफी मत, इस्लाम।

षळ -अध्याय:-

182 - 231

शैक्षिक और साहित्यिक विकास —
हिन्दू शिक्षा पद्धति— शिक्षा के चद्देश्य, हिन्दू—शिक्षा के मुख्य केन्द्र,
मुस्लिम शिक्षा पद्धति और उद्देश्य, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केन्द्र।
साहित्यिक विकास— संस्कृत— साहित्य— महाकाव्य, ऐतिहासिक— काव्य,

भिवत-परककाव्य, उपदेशात्मक काव्य, रित सम्बन्धी एव सन्देश काव्य, काव्यसग्रह, कवियित्रियाँ

नाटक- अर्थ- ऐतिहासिक नाटक, स्वरूपकात्मक नाटक और हास्य- ग्रन्थ, फुटकलनाटक।

गद्य —साहित्य— प्रसिद्ध कथाओं पर आधारित गद्यसाहित्य— प्रसिद्ध कथाओ पर आधारित गद्य कथाए, उपदेशात्मक गद्य, गद्यात्मक प्रेमकथा, प्रबन्ध चम्पू। धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य— पुराण और उपपुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन। तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य— व्याकरण, कोशग्रन्थ, काव्यशास्त्र, नाट्य शास्त्र सगीत और छन्द शास्त्र, रित विषयक साहित्य, औषधीख्साहित्य, राजनीति। अन्य —माषाए और साहित्य— हिन्दी — काव्य, गद्य, फारसी— काव्य, सूफी— रचनाए, दकन की देन, गद्य— अरबी; असमियाँ, बगला गुजराती, कन्नड, काश्मीरी, मलयालम् भराठी, उडिया, पजाबी, तिमल, तेलग्।

सप्तम- अध्यायः :-

232 -256

कला -

चित्रकला— लघुचित्रकारी— जैन शैली, राजस्थानी शैली, उडीसा शैली, दक्षिण भारत की चित्रकला, सल्तनत कालीन चित्रकारी, मुगल चित्रकारी, राजपूत चित्रकारी, पहाडी चित्रकारी, कागडा— चित्रकारी, स्थापत्य कला — शाही स्थापत्य कला, स्थानीय स्थापत्य कला अथवा प्रान्तीय कला, मुल्तान, जौनपुर, मालवा, गुजरात, कश्मीर, बहमनी शैली। हिन्दू स्थापत्य कला,

संगीत कला- प्रान्तीय सगीत।

अष्टम अध्याय:-

257 -262

उपसंहार

अधीत गन्ध विवरणिका :-

263 - 272

आमुख

एक सभ्य समाज की सभ्यता और सास्कृतिक प्रणाली के अध्ययन के निमित्त उसके आर्थिक सगठन, और राजनीत्त्व तत्र, सामाजिक और धार्मिक आचरण, भाषा और शिक्षा तथा कलात्मक उपलब्धियो का समाकलन अपेक्षित है। तेरहवी से पन्द्रहवीं शताब्दी मे भारत के बाहर से आये मुसलमान अक्रक्रिण्याक्रियों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। संस्कृत साहित्य विशेषत संस्कृत महाकाव्यों मे उपलब्ध सामग्री को आधार बनाकर तत्कालीन समाज और संस्कृति के विविध आयामों का विस्तृत ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास इस शोध प्रबन्ध में किया गया है।

शोध कार्य का आरम्भ 1996 में हुआ। परमादरणीया गुरूवर्या डाँ० ज्ञानदेवी श्रीवास्तव (विगागाध्यक्षा (अ० प्रा०) सस्कृत—विभाग, इलाहाबाद—विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) ने संस्कृत साहित्य में तेरहवी से पन्द्रहवी शताब्दी के भारतीय समाज और संस्कृति के स्वरूप—विवरण के अनुसंधान का कार्य करने का आदेश दिया। गुरूवर्या के निर्देशन में मैने संस्कृत साहित्य में इतिहास की गवेषणा प्रारम्भ की। यद्यपि अनेक व्यवधान आये किन्तु दृढ़ निश्चय और गुरूकृपा तथा अपने आत्मीयजन की प्रेरणा व सहयोग से यह कार्य पूर्णता को प्राप्त हुआ।

इस कार्य के दौरान उनके वैदुष्यपूर्ण निर्देशन के साथ ही मुझे गुरूवर्या का मातृवत् स्नेह भी प्राप्त हुआ जिसके लिए मै हदय से उनकी कृतज्ञ हूँ। प्रो एस.एन. लाल (भू पू. प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद—विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) के महत्त्वपूर्ण सुझावों व प्ररेणार्थ मैं विनम्र आभार प्रकट करती हूँ। इलाहाबाद) के महत्त्वपूर्ण सुझावो व प्ररेणार्थ मै विनम्र आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही मै अपने पित डा कौशल किशोर श्रीवास्तव (रीडर, सस्कृत—विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) की हृदय से आभारी हूं जिन्होने हर तरह की बाधाओं को दूर करते हुए प्रत्येक पग पर मुझे सहयोग देकर मेरा मनोबल बढाया और इस शोध कार्य को पूर्ण करने में मेरा साथ दिया। प्रूफ देखने के कार्य को सम्पन्न करने मे सहयोग देकर मेरे बच्चों प्रिश्रता कौशल और शाश्वत—कौशल ने इस कार्य को आगे बढाने में मेरी मदद की इन बच्चों का इस कार्य में अमूल्य योगदान है एतदर्थ वे दोनों मेरे स्नेह व आशीर्वाद के पात्र है। अपने माता—पिता के आशीर्वाद के बिना तो इस कार्य को पूर्ण करने मे अपने आप को असमर्थ पाती हू। अतः मै इनकी भी आभारी हूं।

इस शोध प्रबन्ध को कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित करने हेतु श्री पंकज श्रीवास्तव धन्यवाद के पात्र हैं। इस शोध— प्रबन्ध को पूर्ण करने में प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले सभी महानुभावो को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। यह शोध—प्रबन्ध सुधीजनों के समक्ष मेरे प्रथम गम्भीर कृति के रूप मे परीक्षाणार्थ प्रस्तुत है।

विन्याल्डला

२^{५,५2,2}002 दिनांक

३१६१ वाला)

प्रथम अध्याय

c षय-**ग**रचय

आठवीं शताब्दी में भारत वर्ष में ऐसा सामाजिक परिवर्तन शुरू हुआ जिससे राजनीति, आर्थिक व्यवस्था और समाज के अलग अलग वर्गों के आपसी रिश्ते बदलने लगे। देश अनेक 'काटाड़ों में विभक्त हो गया। इनके शासकों के आपसी झगड़े का प्रभाव आर्थिक जीवन का समाज पर बराबर पडता रहा, लेकिन साथ ही साथ साहित्य और कला ने काफी उन्नति की। इस जमाने मे गजनी के और गोर के सुल्तानो ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किये।

13 वीं शताब्दी के शुरू होते ही दिल्ली में तुर्कों की सल्तनत स्थापित हो गयी। इस सल्तनत की स्थापना से समाज पर तरह—तरह के असर पड़े और नयी—नयी धाराएं आयीं, चाहे वे विचार के क्षेत्र में हो, चाहे शासन में चाहे धार्मिक या साहित्यिक दृष्टिकोण में। इन नयी धाराओं और शैलियों के भी असर दिखायी पड़ने लगे। धीरे—धीरे दिल्ली सल्तनत पूरे उत्तर भारत पर छा गयी और 14 वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के उत्तरी भाग पर भी कब्जा हो गया। दक्षिण भारत में दिल्ली का राज्य बहुत थोड़े दिन तक था और वहां बहमनी सल्तनत की स्थापना हो गयी। इसी समय विजय नगर का साम्राज्य तेजी से बढ़ा। और बढ़ने के साथ ही इसने भी समाज के हर पहलू पर गहरा असर डाला। 15 वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के कई दुकड़े हो

गये। और उत्तरी भारत के अलग अलग हिस्सो में प्रदेशिक सल्तनतें बन गयी। इन प्रादेशिक सल्तनतों में माषा और साहित्य तथा कला की विशेष उन्नित हुई। इस (मध्य) काल में राजनीतिक और आर्थिक हाल के साथ ही सामाजिक, धार्मिक और सास्कृतिक विचारधाराए नये रूप में प्रसरित होने लगी।

मध्य युग केवल भारत ही नहीं वरन् समस्त विश्व के इतिहास में किन्ही विशेष परिस्थितियों का द्योतक होता है। ये परिस्थितियां विभिन्न कालों अथवा युगों में विश्व के सारे देश में व्याप्त रही हैं। प्रत्येक युग विशेष सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का बोधक होता है। लगभग हर देश के इतिहास में किसी न किसी समय कुछ विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप मध्य युग का अस्तित्व रहा है।

प्रत्येक देश के मध्ययुग के इतिहास की अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियां होती हैं। भारतीय इतिहास के मध्य युग से पूर्व तक कुछ खास विशेषताएं विद्यमान थीं। पूर्व मध्य कालीन भारतीय सामाजिक ढांचे के धर्म एवं कला सम्बन्धी परिवर्तनों को सामन्तवादी सामाजिक रचना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। भारतीय सामन्तवाद के वास्तविक स्वरूप व्यापार में पतन, सिक्कों के अभाव में बद अर्थव्यवस्था के उदय के लिए मूलतः उत्तरदायी थे। यह अन्तर्विरोध एक और ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के मध्य और दूसरी ओर ब्राह्मणों व शूद्रों (किस),शिल्पकारों और मजदूरों) के बीच विद्यान था।

तुर्कों के आगमन के बाद मध्यकाल में होने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि डालने पर हम पाते हैं कि देश के कुछ मामलों में परिवर्तन प्रगट हुए, फिर भी तुर्की शासको के काल में भी पुराना सामन्तवादी समाज बना रहा। भूदानों की संख्या बढती गयी, जातियों का प्रगुणन होता रहा और कला, भाषा एव साहित्य में भी क्षेत्रीयतावादी प्रवृत्तिया शक्तिशाली होती गयी।

मध्यकालीन भारत में किसानो द्वारा उत्पादित कृषि अधिशेष का अधिकांश भाग सुल्तानो व अमीरो के पास चला जाता था जबिक कृषि प्रकियाओ तथा ग्रामीण जीवन पर जमीदारों का नियंत्रण था। अतः इस समस्या को मध्य कालीन भारत में सम्पत्ति सम्बन्धो के स्वरूप, जागीदारी व्यवस्था और ग्राम समुदाय की कार्यप्रणाली पर प्रकाश पडता है। कृषि सम्बन्धी नवीन स्वरूप के कारण शहरीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई जिसके परिणाम स्वरूप बडे—बडे नगरो कस्बों की स्थापना और विकास हुआ।

इस शहरीकरण कला की प्रक्रिया को गतिमान बनाने के लिए एक विशाल केन्द्रीभूत साम्राज्य ने प्रेरणा दी। 'इक्तादारी' व्यवस्था के रूप में लगान सम्बन्धी व्यवस्था ने इस केन्द्रीभूत साम्राज्य को सुदृद्ध बनाया। विशाल स्थायी सेनाओं के गठन के अर्थन्यस्थान स्थायी की वस्तुओं की माग काफी बढ गयी। जिसने आन्तरिक व बाह्य व्यापार को बढाने में काफी मदद दिया। इस शहरोक्त्रण ने मुद्रा अर्थव्यवस्था और माल उत्पादन अर्थात बाजार में विक्रय के लिए माल के उत्पादन को बढावा दिया।

मध्यकालांन भारतीय समाज जब तक वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के साथ चलता रहा,वह प्रत्यक्ष रूप से उपलब्धिया हासिल करता रहा। भारत एक कृषि प्रधान देश है अतः इनका तकनीकी प्रयोग भी कृषि सम्बन्धी उपयोगिताओं तक ही सीमित रहा। मध्यकालीन ग्राम क्षेत्र के मुकाबले में

नगरों का विकास अधिक हुआ परन्तु फिर भी ग्राम्य क्षेत्र तुर्की शासन के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। प्राचीन काल का जातिगत ढाचा, वर्णाश्रम व्यवस्था और उससे जुड़े हुए तत्व इस काल में भी कियाशील रहे और मध्य काल में उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु जिन समकालीन परिश्वितयों में ग्रामीण ढाचा समग्र रूप में विद्यमान था उसमें कुछ नाजुक किस्म के परिवर्तन आए। शासकवर्ग के स्वरूप और तत्सम्बन्धी प्रभावों ने समाज की स्थिति को प्रभावित किया। ये परिवर्तन व तत्सम्बन्धित प्रभाव ही प्राचीन काल को मध्ययुग से पृथक करते हैं।

भारत में नवस्थापित तुर्की शासन ने राजनीतिक सत्ता में विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों में हिन्दू राजाओं का अपना भागीदार बनाया। परन्तु जैसे तुर्की शासनका विस्तार हुआ, सल्तनतके सुदृढीकरण की प्रक्रिया 13 वीं शताब्दी के अन्त तक पूर्णतः गतिमान हो गयी और जैसे-जैसे भारत व सामाजिक गठन में परिवर्तन हुआ वैसे-वैसे तुर्की शासन के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आने लगे। मध्यकालीन समाज में पारस्परिक समझौते एवं समन्वय की भावना का विकास हुआ। अब शासकीय पद उन लोगो के लिए खुले थे, जिनमें समुचित योग्यता व गुण विद्यमान थे। योग्यता का आधार अब सम्प्रदाय या धर्म नहीं रह गया था। भारतीय एवं इस्लामी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के अन्तर्मिलन की प्रक्रिया ने भारतीयकरण की प्रक्रिया को जन्म दिया। इस प्रकिया को भक्ति एवं सूफी आन्दोलन ने और अधिक सशक्त बनाया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन (मध्य) काल से सम्बन्धित सारे

पक्षी—राजनीतिक और राजतत्र, राज्य एव धर्म, आर्थिक तथा तकनीकी विकास, धर्म एव साहित्य आदि सभी विषयों का यथासम्भव सन्तुलित विवेचन किया गया है। इस शोध ग्रन्थ के ऐतिहासिक तथ्यों को जानने में सहायक स्रोतों में साहित्यक साक्ष्यों का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुस्लिम आकान्ताओं के आक्रमण और मुस्लिम शासन की स्थापना से संस्कृत साहित्य के परिवर्तन पर बुरा असर पड़ा। फिर भी इस युग में जो संस्कृत साहित्य रचा गया,वह मध्य कालीन समाज के अर्थ, राजनीति, धर्म और संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त है।

जोनराजकृत राजतरंगिणी, र ज्यावालपताका, वीरकम्परायचिरतम्, सालुवाभ्युदय, मदुराविजयम्, सुकृतसंकीर्तनम, जगदूचिरतम्, चन्द्रप्रभचिरतम्, लग्भ्यूद्र्य, वसुपालचिरतम्, नलाभ्युदय आदि महाकाव्य इस युग की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक इत्यादि स्थितियों को बखूबी बताते है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में अन्य ग्रन्थों की तुलना में जोनराजकृत राजतरंगिणी, जिसने सम्पूर्ण मध्य युग के इतिहासको अपने में समेट रखा है, को प्रमुख आधार बनाकर संग्रह करते हुए कतिपय सस्कृतेतर ग्रन्थों, हिन्दी और अंग्रेजी में लिखित इतिहास ग्रन्थों का भी उपयोग किया गया है। ऐतिहासिक तथ्यों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता बनाये रखने के लिए तथा विषय के सम्यक् प्रतिपादन के लिए अपेक्षित पत्र—पत्रिकाओं की सामग्री भी उपयोग में लायी गयी है।

िताय अध्याय

सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास

भारत पर इस्लामी प्रभाव के दृष्टिकोण से 11वीं सदी के आरम्भ में भारत पर तुर्क अफगानों की विजय बहुत महत्त्वपूर्ण है, जिसके द्वारा भारत में इस्लाम का राजनीतिक शक्ति के रूप में आगमन हुआ। मुसलमानो की अरब—ईरानी संस्कृति थी। मुसलमानो के भारत में आने से पूर्व भी भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में विभक्त था। म् सलमानों के आने से उसका विभक्तीकरण बढ गया। हिन्दू समाज चार श्रेणियों में विभक्त था। समाज का सबसे उस्म्प्रेटित वर्ग विदेशी मुसलमानों का था। वह भारत शासक वर्ग था। इस कारण वह सबसे प्रभावशाली और विशेष अधिकारों से युक्त था। शासन और समाज में उनका स्थान श्रेष्ठ था। परन्तु विदेशी मुसलमान भी विभिन्न वर्गों में विभाजित थे तुर्क, ईरानी, अरब, अफगान, अरबी सीनियन आदि ऐसे ही वर्ग थे।

13वीं शताब्दी तक तुर्कों ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित रखी थी और अन्य विदेशी मुसलमानो को समानता का दावा नहीं करने दिया। परन्तु 14वी सदी के आरम्भ में इस स्थिति में परिवर्तन आया। खलजियों द्वारा शासन सत्ता प्राप्त करते हुए तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गयी तथा परस्पर विवाह राष्ट्रह्थों व बदली परिस्थितियों ने सभी मुसलमानो का स्तर एक सा कर दिया। समाज का दूसरा वर्ग भारतीय मुसलमानों का था। ये वे ही मुसलमान अथवा ्सलमानों के की वंशज थे, जो हिन्दू से मुसलमान बने थे या

परिवर्तित मुसलमानो की सन्ताने थी, विदेशी मुसलमानो ने इन्हे कभी अपने समान नहीं समझा। अधिकाश भारतीय मुसलमान निम्न हिन्दू जातियो में से थे, जिन्होंने जातिव्यवस्था की कठोरता से विद्रोह करते हुए ये कदम उठाया था। इस कारण भी विदेशी मुख्याको के समाज व शासन में इन्हें बराबर का स्थान नहीं दिया गया।

14 वी शताब्दी में खलजी शासन के आरम्भ होने से इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ परन्तु भारतीय मुसलमानो की स्थिति पूर्ववत् रही। हिन्दू जाति व्यवस्था का प्रभाव भी मुख्यादा पर पडा, मुख्यतः धर्म -परिवर्तित मुसलमान अपनी हिन्दू जाति के प्रभाव से मुक्त न रह सके। इस कारण विदेशी और भारतीय मुसलमान नस्ल और उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बंटे हुए थे। भारतीय समाज का बहुसख्यक वर्ग हिन्दुओं का था। हिन्दू समाज जाति व्यवस्था के कारण पहले से ही विभिन्न वर्गो मे बंटा हुआ था। मुसलमानों से अपने समाज की सुरक्षा के लिए हिन्दुओ ने जाति -बन्धन और कठोर कर लिए, जिसके कारण विभिन्न नवीन उन्दर्धातयों का आविर्भाव हुआ। कल्हण (11 वीं शताब्दी) कालीन भारतीय समाज उत्साहमय, आहलादमय था, सस्कृत उस समय की प्रमुख भाषा थी। परन्तु जोनराज (सल्तनत कालीन युग) के समय के पुरातन समाज टूट गया था। पुरानी मान्यताओ, आचारों-विचारों का लोप हो रहा था। नवीन मान्यताएं, नवीन विधियां स्थान ग्रहण कर रही थी। समाज का कलेवर न हिन्दू था और न पूरा मुसलमान, हिन्दू से मुस्लिम मे परिवर्तित हो रहा था। वह हिन्दू समाज का गिरता हुआ अन्तिम रूप और मुस्लिम समाज का उदयकालीन दृश्य उपस्थित करता था। यह संक्रमण काल

था। जनता मुस्लिम होने पर भी पुरातन परम्परा से बिल्कुल बाहर नही निकल सकी थी।

विवा :

स्मृतियो ने मनुष्य के जन्म से मृत्यु पर्यन्त के विकास क्रम को संस्कारों से बाध रखा है। उसके प्रत्येक विकास के चरण को विभिन्न संस्कारों में विभाजित किया है। इन्हीं में से एक प्रमुख संस्कार है विवाह।

स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित 16 सस्कारों में विवाह, सस्कार अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 1 पूर्व वैदिक व तदनन्तर काल में स्त्री व पुरुष किसी बधन में न रहकर अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वच्छद व्यवहार करते थे। स्त्रियाँ एक व अनेक पुरुषों के साथ अपने संबध स्थापित करती थी। इसका विरोध श्वेतकेतु ने किया व नियम बनाया कि जो भी पुरुष या स्त्री अपने संयम से डगमगाएगा दण्ड का भागी होगा। परन्तु आधुनिक लेखकों ने इसका विरोध किया है। 2

अल्बरुनी के अनुसार विवाह कामजन्य संवेग के शमन का सुसभ्य उपाय है।

"समाज की प्रमुख इकाई परिवार के अभ्युदय व विकास जिस सस्कार पर निर्भर है व संस्कार है विवाह।"

¹ महाभारत आदि पर्व (31-37-38)

² मैरिज पास्ट एण्ड प्रेजेंट (पृष्ठ-10)

तत्कालीन समाज मे प्रचलित विवाह परम्पराएं

12 वीं शताब्दी व इसके बाद कई स्मृतियों में पूर्व वर्णित विवाह व्यवस्था को दोहराया गया है उनके अनुसार उस समय सजातीय विवाह ही प्रचलित थे, समाज के प्रमुख अग चारो वर्ण के लोग अपनी जाति में ही विवाह करने को बाध्य थे। तत्कालीन समाज में अन्तर्जातीय विवाह वर्जित थे। परन्तु ब्राह्मण क्रमशः अन्य तीन वर्ण समुदाय अपने समाज में ही वैवाहिक सम्बध स्थापित कर सकते थे। उस समय सन्तानोत्पत्ति व अन्य धार्मिक कृत्यों हेतु अपनी जाति को ही वरीयता दी जाती थी और ये ही विवाह सर्वमान्य व सामाजिक थे। 2

ये विवाह उस श्रेणी मे रखे जा सकते हैं जिन्हें सामाजिक मान्यता नहीं प्राप्त थी जैसे उच्च जातियों के व्यक्ति अपने यौन सुख की पूर्ति के लिए अपने से निम्न जाति के कन्या से भी विवाह करते थे। किन्तु इस प्रकार के विवाह को सामाजिक मान्यता नहीं प्राप्त थी और न ही इस प्रथा से ब्याही स्त्री को समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त था। वो केवल विवाहित पुरुष के साथ शरीर सुख तक ही सीमित रहती थी। इस प्रकार के विवाह को हेय दृष्टि से देखा जाता था प्राय. इस प्रकार के विवाह निषिद्ध थे।

स्मृतियों के अनुसार उस समय भी वैदिक काल के तुल्य समान गोत्र में ही विवाह होते थे दिलादा विवाह के लिए गोत्र व प्रवर का भी ध्यान रखा जाता था। मिताक्षरा में भी इस तरह के विवाह को मान्यता दी गई है। उस समय सिपण्ड विवाह वर्जित थे इस तरह के विवाह में पिता की तरफ से

^{1.} पराशर माधव(**I,**93-98)

^{2.} याज्ञवल्क्य(शूलपाणि)

सात पुश्त व मातृ पक्ष के पाचवी पृश्त तक एक दूसरे का सम्बन्ध न हो अर्थात् उनके पूर्वज अलग —अलग हों। 1 दायभाग के अनुसार सपिण्ड का अर्थ चावल के पिण्ड या उसके अवशिष्ट से है जो उभयनिष्ठ पूर्वज को दिया जाए। मदन परिजात ने पहले उदाहरण को इसलिए प्रस्तुत किया, जिससे वो पहले के पक्ष में दूसरे का खंडन कर सके। पराशर माधव ने दोनों को मिलाकर एक कर दिया 'किसी भी व्यक्ति को सपिण्ड विवाह नहीं करना चाहिए चाहे वो मातृ पक्ष का हो या पितृपक्ष का' गृहस्थ रत्नाकर के अनुसार पहला पक्ष समान गोत्र व प्रवर ही माना है। याज्ञवल्क्य के टीकाकार ने इसको और संकृचित कर दिया और उन्होने पितृ पक्ष के पांच पुश्त व माता के तीन पुश्त तक के सबंधों तक ही इन्हें सीमित कर दिया। और औचित्य सिद्ध किया कि सात व पांच पुश्त वाले सिद्धांत को गोद लिए हुए सन्तान या सौतेली माता की सन्तान अन्य जाति की माता से या आसूर विवाह (जो कि प्रचलन मे नही था) से उत्पन्न सन्तान के लिए ही सम्भव था। गृहस्थ रत्नाकर ने इस तरह के सबंधो को निन्दनीय बताया है।

अंततः उपर्युक्त तथ्यो का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस समय सिपण्ड विवाह का प्रचलन नही था। कुछ उदाहरणों को छोड़ कर सामान्यतया समानगोत्र व प्रवर के विवाह को ही उचित व सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।

उस समय दक्षिण भारत मे विवाह की और कुप्रथा ग्रहादेत थी। जिसके अनुसार भाई—बहन की सन्तानों में विवाह सम्भव था। परन्तु उत्तर

^{1.} मदनपारिजात (129-33) और

भारत में इस तरह के विवाहों की घोर निन्दा की गई है। गृहस्थरत्नाकर ने इस तरह के विवाह की बहुत निन्दा की है और कहा है कि यदि इस तरह का विवाह किसी ने मामा की पुत्री से ने कर भी लिया हो तो उसे तुरन्त विवाह —विच्छेद कर लेना चाहिए और प्रायश्चित कर्म करना चाहिए तथा विच्छेद के पश्चात् पुन इस सबध को जीवित नहीं करना चाहिए।

परन्तु कुछ विद्वानों ने स्मृतियो और वेदो के वर्णन के अनुसार इसे उचित भी ठहराया है। इसका समर्थन अन्य विद्वानों ने भी अपने—अपने ग्रन्थ में किया है। जिसे लम्बी बहस के दौरान स्मृतिक्विक्टिंग व पराशर माघव ने बाद में स्वीकार किया है। वेदो व स्मृतियों में आसुर विवाह व इसके समान विवाहों को कुछ भागों में उचित ठहराया है।

परन्तु सामाजिक मान्यता के अनुसार इस तरह के विवाहों को कुछ भागों में छोडकर मान्यता नहीं प्राप्त थी। अतः इस तरह के विवाहों का वर्णन भी यदा—कदा ही कही प्राप्त होता है।

स्मृति के अनुसार विवाह के निषेधात्मक नियम पूर्ववत ही बताये गये हैं। सिपण्ड विवाह के लिए गुण व दोष नही बताये गये हैं। विधि द्वारा, अपितु इन नियमों का उल्लंघन बालिका को पत्नी बनने से नही रोकते हैं, परंतु ऐसा करने पर कुछ पश्चात्ताप भी करवाता है। अतः एक तरह से इस तरह के विवाहों से प्रायः लोग अपना बचाव करते थे।

कश्मीरियों में विवाह स्वाजातियों तक सीमित नहीं था अन्तर्जातीय विवाह राजाओं ने किये हैं। उन्होंने कल्पपाल, डोम्ब, वैश्व एवं ब्राह्मण स्त्रियों से विवाह किए। उसे समाज में बुरी निगाह से नहीं देखा जाता था उनकी

सन्तान भी राजा हुई।

परजाति से विवाह करने पर कोई जातिच्युत नही होता था। ये सामाजिक बाते थी। समाज उन्हे इस बात की अनुमित देता था। आशय यह है कि उस समय (सल्तनत काल मे) कश्मीरी विवाह के मामले मे समाज उदारवादी दृष्टिकोण रखता था। इनका धर्म और राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था। 1

उस समय के शासक शहमीर ने भी कश्मीर के कमजोर राजनीतिक व्यवस्था का फायदा उठाने के लिए विजातीय विवाह की प्रथा का प्रयोग अपने सम्राज्य मे किया। चूिक वो कश्मीर की शक्ति को बाहर से नहीं भेद सकता था अतः उसने मुस्लिम कन्याओं का विवाह कश्मीरी सैनिको व कुलीन वर्गों में करवाना प्रारम्भ किया और उनकी कन्याओं का विवाह मुसलमान कन्याओं के साथ करना प्रारम्भ किया।

कश्मीरी इस प्रपंच में व इस षडयंत्र में फंस गये। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मुस्लिमों को अपनी कन्या देना उन्हें विधर्मी बना देना था। उनकी सन्तानें हिन्दू नहीं मुसलमान होती थीं। हिन्दू घरों की मुस्लिम कन्याएं अपनी सन्तानों पर अपना सस्कार (इस्लाम) डालती थी। मुस्लिम कन्याये हिन्दुओं से विवाह होने पर भी अपना धर्म न त्याग सकीं। वे अपनी निष्ठा पूर्ववत इस्लाम धर्म में ही रखती थीं। 2 विवाह की इस कुप्रथा ने आगे चलकर

^{1.}सोऽज्ञेन्द्रव्युद्धाः दत्वा लुस्तस्य तद्धीशितुः।

श्री शंकरपुरं जित्वा राज्ञःशंकामवर्धयत्।। (श्लोक-250)

^{2.}लवन्योलोकस्तत्पुत्रीर्माला इव बभार ता ।

नाजानाद् भुजगीर्घोरविषा प्राणहरीः पुन : ।। (श्लोक-259)

हिन्दू राजाओ व उनके साम्राज्य के पतन में मुख्य भूमिका निभायी।

मेधातिथि ने ब्राहमण का क्षत्रिय व वैश्य से अनुलोम विवाह अपवाद के रूप में स्वीकार किया है। 1 मेधातिथि के अनुसार अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्तान माता की जाति की व प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान पिता की जाति की होगी परन्त अनुलोम विवाह को कलियुग में वर्जित माना गया है। इस युग की अनेक व्यवस्थाओं में समाजिक व्यवस्थाकारो द्वारा अन्तर्जातीय विवाह राकने की प्रवृत्ति स्पष्ट है। स्मृतिचन्द्रिका तथा स्मृत्यर्थसार में असवर्णों से विवाह कलिवर्ज्य घोषित किया गया है किन्तु स्वजातीय से विवाह (जो धार्मिक अनुष्ठानो व कृत्यो तथा सन्तानोत्पत्ति के लिए आवश्यक था) के बाद क्लिल्लं से विवाह की अनुमति दी है। अपरार्क तथा विज्ञानेश्वर ने उच्च वर्ण की कन्या से अनुलोम विवाह को उचित और शूद्रों से विवाह (जो केवल यौन सुख तक ही सीमित था) को सम्भव माना है। ¹ मेधातिथि तथा ।वैश-रा दोनों ने ही मामा की पुत्री से विवाह को अधम कोटि में रखा है।² इस काल में स्वंयवर (विशेषकर राजवंशों में) के उदाहरण प्राप्त होते हैं। अग्नि पुराण व पराशर माधव के स्मृतियों के अनुसार स्त्रियो का पुनर्विवाह या विधवा विवाह, पतिके लापता होने पर, मृत्यु पर संन्यासी होने पर या जाति बहिष्कृत होने पर सभव था किन्तु मेधातिथि ने पुनर्विवाह या विधवा विवाह के विरुद्ध मत व्यक्त किया। 3 कुछ विशेष परिस्थितियों में नियोग शास्त्रीय व्यवस्था मे मान्य था।

^{1.}मनु स्मृति (3-14),नारदीय पुराण

^{2.}पराशर माधव (1, 123-27)

³⁽क).मनुस्मृति (18,6)⁴

⁽ख)याज्ञवल्क्य (3-254)

विवाह की अवस्था

विवाह की अवस्था को लेकर उस समय की स्मृतियो, रचनाकारों में भिन्न —भिन्न विचार है परंतु तत्कालीन समाज में पराशर माधव द्वारा वर्णित ग्रन्थ में विवाह की अवस्था स्मृतियों में वर्णित प्रथा के अनुरुप है। उनके अनुसार लडके की अवस्था 30 वर्ष व कन्या की अवस्था क्रमशः 12 वर्ष, 24 व 8, 30 और 10 और 21 और 7 है। उनके अनुसार वर व वधू की अवस्था में क्रमशः तिगुने का अन्तर होना चाहिए। 4

प्राचीन काल में गृहस्थ आश्रम की योग्यता होने पर ही विवाह किया जाता था। 8 वी शताब्दी के अधुटंडिंडिंड सुश्रुत के अनुसार विवाह के लिए वर 25 व वधू 16 वर्ष की होनी चाहिए। स्मृति काल में कन्या की आयु और कम हुई और स्मृति के अनुसार 30 वर्ष का पुरुष 12 वर्ष की सुन्दरी कन्या से विवाह करे। विवाह की अवस्था बीत जाने पर कन्या पिता के घर पर मृत्युपर्यन्त रह सकती थी। कुछ स्थानो पर स्थिति बिल्कुल विपरीत थी वहां किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कुछ नवयुवक धन के लोभ मे अधेड उम्र की महिलाओ से भी विवाह कर लेते थे।

तत्कालीन समाज में माता—िपता अपनी पुत्री का विवाह
यथाशीध्र कर देना चाहते थे। अधिक आयु की कन्या को घर पर रखना
निन्दनीय माना जाता था। मदन परिजात के अनुसार युवावस्था को प्राप्त कन्या
के पिता के घर रहने के बजाय अयोग्य वर से ही वरण कर देना चाहिए। 2

¹ मनुस्मृति (18-,6)

² याज्ञवल्क्य (3-254)

³ मनुस्मृति (8-255)

एक अन्य प्रथा के अनुसार स्मृतियों में वर्णन हैं कि सर्वोत्तम कन्या दान निग्नका का माना जाता था, वो कन्या जो कि अपना वस्त्र भी ठीक से न पहन सके उस कन्या का विवाह उसके तीन गुने बड़े वय के पुरुष के साथ कर दिया जाता था और ग्रन्थकार इस विवाह को सर्वोत्तम मानते थे।

पुराणों में विवाह की अवस्था के वर्णन में कुछ मतभेद हैं उनके अनुसार महाभारत काल में विवाह की अवस्था पर वर वधू की क्रमशः 8.24, 12:30, 16:32 या कन्या की उम्र 20 या अधिक बतायी गई है। ³

कुछ परिस्थितियों मे कन्याओ द्वारा स्वयवर का भी प्रचलन था यह उस समय प्रमाणित था कि, विवाह योग्य कन्या का पिता उसका विवाह सही समय पर नही करता था। ऐसी स्थिति मे युवावस्था को प्राप्त कन्या, समाज द्वारा निर्धारित उम्र बीत जाने पर अपने पति का चुनाव स्वय करती थी। गृहस्थ रत्नाकर के अनुसार उस कन्या को विवाह की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात तीन वर्ष या योग्य वर प्राप्त होने की आशा हो तो तीन महीने और रुककर अपने योग्य वर का चयन कर सकती थी। किन्तु इसके विपरीत पराशरमाधव ने इस प्रथा का विरोध किया है और उन्होंने अपने ग्रन्थ में बताया है कि इस प्रकार की कन्या जिसकी विवाह की अवस्था व्यतीत हो चुकी है, उसका विवाह यदि अभिभावक किन्ही कारणो से न कर पा रहे हों तो उस कन्या को मृत्युपर्यन्त का समय अपने पिता के घर मे ही बिता देना चाहिए। किन्तु उस समय विवाह की यह प्रथा प्रचलित थी भी कि नही यह अज्ञात है।

¹ मनुस्मृति (9-94)

^{2.} मद রহ্মণ্ডেমর (149-50)

^{3.} महाभारत, आदिपर्व (31-50)

प्राय सभी माता पिता अपनी पुत्री का विवाह स्मृति या पुराणों के अनुसार निर्धारित आयु मेही कर दिया करते थे क्योंकि वो कन्यादान को ही महादान मानते थे और धर्मभीरू होने के कारण प्राय सभी अपने कर्तव्य की पूर्ति करते थे हरहाले कन्या विवाह की यह निर्धारित आयु उसके खिलाफ अत्याचार ही दर्शाते है किन्तु उस समय व्यक्ति स्वय को समाज द्वारा निर्धारित नियमों से जकडा पाता था। क्योंकि इससे बाहर जाने पर उसे जातिच्युत होने का डर सताता था जो कि उस समय कठोर दण्ड समझा जाता था समाज से बहिष्कृत व्यक्ति सभी सुविधाओं से वंचित हो जाता था अतः सभी समाज के ठेकाला द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कठोरता से करते थे।

राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों के कारण ऐसी विवशता थी विशेषकर हिन्दुओं में प्रत्येक पिता अपनी बेटी का विवाह यथाशीघ्र कर देना चाहते थे प्रचलित विवाह के अनुसार माता—पिता के घर में छह या आठ वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों का रहना वर्जित माना जाता था। वस्तुतः ये बाल विवाह सगाई के रूप में होते थे। सहवास काफी समय बाद होता था जब वे तरुण हो जाते थे किन्तु तथ्य ये है कि यह दोष प्रचलित रहा मुगलबादशाहों से पहले इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी अकबर ने इस कुप्रथा को समाप्त करने में पहल दिखायी। अकबर ने यह आदेश जारी किया कि लड़के 16 वर्ष व दाखाँक्यां 14 वर्ष की उम्र से पहले विवाह न करें।

विवाह - भेद

मनुस्मृति के अनुसार विवाह के आठ प्रकार होते है ब्राह्म, दैव,

आर्ष, प्राजापात्य, आसुर, गधर्व, राक्षस व पैशाच। इनमे प्रथम चार प्रकार समाज मे सम्मानित थे और अन्तिम चार निन्दित माने गए थे।

अनुलोम व प्रतिलोम विवाह

वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गौतम, मनु स्मृति धर्मशास्त्रकारो ने सवर्ण (एक ही वर्ण के स्त्री-पुरुष के) विवाह को श्रेष्ट माना है। परंत वैदिक काल में यह प्रतिबन्ध दृष्टिगत नहीं होता। समाज मे अन्तर्विभक्त किया गया— अनुलोम तथा प्रतिलोम। उच्च वर्ग के पुरुष और उससे निम्न वर्ण की कन्या का विवाह अनुलोग माना जाता था तथा इसके विपरीत उच्चवर्णीय कन्या का उससे अवर वर्ण वाले पुरुष से विवाह प्रतिलोम। अनुलोम विवाह के आधार पर ब्राहमण तीन (क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र कन्याओं से) क्षत्रिय दो (वैश्य एव शुद्र स्त्रियो से) तथा वैश्य मात्र एक (शुद्र कन्या से) अतिरिक्त विवाह कर सकता था। 1 यह सिद्धात धर्मशास्त्रों में मिलता था इससे ज्ञात होता है कि अनुलोम विवाह कुछ सीमा तक मान्य था किन्तु प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न सन्तान को वर्णसंकर, निकृष्ट एवं अस्पृश्य कहा गया है: जिसमे ऐसे विवाह के प्रति समाज की अमान्यता परिलक्षित होती है।

विवाह -विच्छेद

प्रचीन स्मृतियों विवाहों के प्रकारों और उनके गुणदोषों की विस्तृत विवेवना इस काल के ग्रन्थों में किया गया है। उन्होंने सप्तपदी के विवाह सस्कार (सात फेरों) के पश्चात् ही कन्या किसी पुरुष की विवाहिता

¹ गृहस्थरत्नाकर (42-43)

पत्नी होने का अधिकार प्राप्त करती है। प्राचीन स्मृतियों के अनुसार ही इस काल मे भी विवाह की परम्पराए मान्य थी। यदि विवाह तय होने के पश्चात् वर या कन्यापक्ष को किसी पक्ष के दोषों का पता चलता है तो उस दशा में विवाह को सप्तपदी से पूर्व ही तोड़ा जा सकता है। यदि कन्या पक्ष को वर की अयोग्यता नपुसकता के बारे में सप्तपदी से पूर्व ही ज्ञात हो जाए तो विवाह —विच्छेदन किया जा सकता है। इस तरह की स्थिति में कन्यापक्ष वर को विवाह हेतु अयोग्य सिद्ध कर सकता है।

कभी—कभी विवाह तय होने के पश्चात् वर यदि विदेश चला गया तो पहले तो कन्या को कुछ निश्चित समय तक उसका इतजार करना चाहिए, परतु समय व्यतीत होने के पश्चात् कन्यापक्ष इस विवाह को मना कर सकते थे।

अन्य अवस्था में यदि पित की मृत्यु सप्तपदी के पूर्व हो जाती है या विवाह के बाद ही यदि ऐसा हो जाए तो उस स्त्री का विवाह के बाद यदि ऐसा हो तो उस स्त्री का विवाह समान गोत्र में क्रमशः उसके देवर या समान संबधी से हो सकता था। 1

गृहस्थरत्नाकर के अनुसार जो प्रथम पांच प्रकारों के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले विवाह में कन्या एक पुरुष को एक ही बार दी जाती थी और शेष तीन प्रकार से सम्पन्न होने वाले विवाह संस्कार में यदि कन्या पक्ष को अन्य कोई दूसरा श्रेष्ठ वर प्राप्त हो जाए तो वह पहले से तय किए हुए विवाह को तोडकर दूसरे अन्य योग्य वर से दूसरी बार विवाह कर सकता था। 2

^{1.(}क)शरवस्मृति (4,6,8)

⁽ख) मनुस्मृति (10,10)

अर्थात् प्रथम पाच प्रकार के विवाहों में कन्या का दान पहले से तय वर से ही होता था अर्थात् एक बार ही होता था। परतु अन्तिम तीन प्रकार के विवाहों में कन्या को अच्छा वर मिलने के कारण पहले को छोडकर दूसरे उच्च व योग्य वर से ब्याह कर दिया जाता था।

पति-पत्नी के वारस्थारेक कर्तव्य

पति का कर्तव्य होता था कि वो अपनी पत्नी का हर प्रकार से ध्यान दे अर्थात् हर प्रकार की जैसे सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। यदि व्यक्ति की एक से अधिक पत्नी हो तो उनका भी उसे हर प्रकार से ध्यान देना चाहिए। 1

गृहस्थरत्नाकर ने कहा कि यदि कोई अपनी पत्नी के अच्छे आचरण से युक्त हो उसे छोड़ दिया हो तो उसे वापस रखना पड़ेगा। 2 पुरुष यदि ऐसा करता है तो वह कठोर दंड का भागी होगा। पत्नी ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार मानी जाती थी। उसकी उपेक्षा करने को ऐसा अपराध माना जाता था जितना कि उसे चोट पहुँचाना था। शारीरिक क्षति पहुँचाने के बराबर समझा जाता था। 3 साथ ही यह भी कहा गया है कि नींच व दुष्टा पत्नी का भी भरण—पोषण उसे करना पड़ता था, बस उसको दी जाने वाली सुविधाओं का स्तर निम्न हो जाता था।

आगे बताया गया है कि यदि अपनी सच्चरित्र पत्नी को कोई परेशान करता था या छोड़ देता था तो इसके लिए यह विधान था कि राजा उसे विवश करता था कि वो उसे वापस अपने पास रखे यदि वे पुरुष इस से

¹ मदनपारिजात (150—153)

² गृहस्थरत्नाकर (48)

इन्कार करता था तो राजा पुरुष को दण्ड देता था कि वो अपनी पत्नी को उसके भरण—पोषण के लिए अपनी सम्पत्ति से एक तिहाई भाग दे और यदि पुरुष निर्धन है तो इसके लिए मेहनत —मजदूरी करके अपनी परित्थवता स्त्री के भरण—पोषण की व्यवस्था करे। 1

पत्नी अपने हर कार्य के लिए पित पर आश्रित थी। उसे किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। स्त्रियों के कर्तव्य का निर्धारण इस प्रकार से किया गया था कि वो कुंधाद से दूर रहें, पित के प्रति पूरी निष्ठा व्यक्त करें। 2 पित के प्रति विश्वासधित न करें, कोई भी कार्य करें तो इसमें पित की सहमित का होना आवश्यक है। वह पित के साथ—साथ उसके पिरजनों का भी आदर करे सास—ससुर व अन्य बड़े व्यक्तियों के सामने मर्यादा पूर्ण ढंग से रहे व इस तरह के वस्त्रों को धारण करे जिससे उसके शरीर का प्रदर्शन न हो। पित अगर जीविकोपार्जन हेतु परदेश चला जाए तो यह संयमित आचरण से रहकर उसकी प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करे।

यदि पत्नी में कोई शारीरिक या चारित्रिक दोष हो तो पित यदि अतिक्रमण करके उस पत्नी के अतिरिक्त अन्य दूसरा विवाह कर लेता है तो पराशरमाधव के स्मृति के कठोर नियम को थोड़ा लचीला बना दिया कि यदि सन्तानोत्पित्त के लिए एक पत्नी के रहते हुए भी व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो उसे उचित ठहराया है किन्तु केवल यौन—सुख के लिए किया गया इस तरह का विवाह अनुचित माना है। 3 किन्तु आगे ग्रंथकार ने कहा है कि

^{1.}पराशरमाधव (**I**, 506)

^{2.}गृहस्थरत्नाकर (86)

^{3.}व्यवहारविवेकोद्योत (318)

उपर्युक्त बताए गए विवाह में पत्नी की सहमित आवश्यक थी अन्यथा पुरुष को दूसरा विवाह करने के कारण दण्ड का भागी होना पड़ता था। ¹ यदि पूर्व ब्याही पत्नी अपना स्त्री—धन नवब्याहता पत्नी को नहीदेना चाहती तो पुरुष उसे बाध्य नही कर सकता था। पूर्व ब्याहता अपने समान अधिकार के लिए न्यायालय कीसहायता से अपने अधिकारों को प्राप्त करती थी। ²

माता तथा बहन के रूप में स्त्रियाँ सम्मानित थी किंतु पत्नी के रूप में उन्हें पित की हर प्रकार से सेवा प्रदान करने का शास्त्रीय निर्देश था। हालांकि पित के अत्याचारों के विरुद्ध पत्नी को राजा से न्याय प्रार्थना की अनुमित थी। उत्तराधिकारी व सम्पित्त से संबंध में उन्हें पहले से ज्यादा अधिकार प्राप्त थे।

बाल-विवाह

असम के सिवा संपूर्ण भारत में बाल—विवाह प्रचलित था। असम में केवल ब्राह्मण व क्षत्रियों में ही यह प्रथा प्रचलित थी। राजनीतिक व समाजिक परिस्थितियों के कारण ऐसा करना पडता था विशेषकर हिंदू परिवारों में। प्रत्येक पिता अपनी कन्या का विवाह यथाशीघ्र करना चाहता था। प्रचलित रिवाज के अनुसार माता—पिता के घर में छः या आठ वर्ष से अधिक उम्र तक लडकियों का रहना वर्जित माना जाता था।

स्मृतियों के अनुसार युवावस्था को प्राप्त करने के पूर्व ही पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। युवावस्था को प्राप्त कन्या को घर मे रखने के

¹ व्यवहारविवेकोद्योत (319)

^{2.} मदनपारिजात (190-196)

बजाय उसकी शादी अयोग्य वर से ही कर देनी चाहिए। ³ वैदिक काल व उसके पूर्व से ही कन्या का विवाह तभी सम्पन्न कर देना चाहिए, जबिक उसे अपने वस्त्र भी ठीक से धारण करने का ज्ञान न हो। इसी परिप्रेक्ष्य मे स्मृतियो ने निनका विवाह को प्राथमिकता दी है उनके अनुसार इस तरह की कन्या का दान सर्वोत्तम दान है। ¹

इसी प्रकार महाभारत में सर्वश्रेष्ठ विवाह के लिए क्रमशः वर कन्या की विवाह योग्य अवस्था 8 : 24, 30 :10, 12 :36 और 7:21 की बताई गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ विवाह महाभारत के आदि पर्व मे 12:36 को बताया गया है। किन्तु इन तथ्यों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि उस समय की ये परम्परा बालिकाओ पर अत्याचार के समान था जो कन्या अपना वस्त्र ठीक से धारण नही कर सकती थी उस पर पूरे गृहस्थी का बोझ डाल देना कहाँ की बौद्धिकता थी।

विधवा -विवाह

प्रांरिभक मध्य काल में कुछ निम्न जाति के सिवा हिन्दुओं मे विधना
म्हिस विवाह का बिल्कुल लोप हो गया था। पूर्व वैदिक काल से ही ये परम्परा

चली आ रही थी कि पित की मृत्य के पश्चात या तो स्त्री को पित के साथ

चिता में जलकर प्राण त्याग देना चाहिए या तो मृत्युपर्यन्त सन्यासिनी की तरह जीवन व्यतीत करे। यदि कोई स्त्री इसका विरोध करती थी तो उसे समाज में अच्छी निगाहो से नहीं देखा जाता था। ऐसी स्थिति में सतीप्रथा का

^{2.}पराशरमाधव (**I,**-509)

³ मेघातिथि (9-1)

प्रचलन स्वाभाविक था। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं प्राप्त था। परन्तु निम्न जाति मे विधवा विवाह सम्भव थे। परन्तु उच्च जाति मे विधवा विवाह निषेध था। किसी भी मध्य कालीन शासक द्वारा इसको पुन प्रचलित करने का प्रयत्न नही हुआ। अकबर ने भी विधवा विवाह का प्रचलन प्रारभ कराना उचित नही समझा। हालाकि इस विधान में कुछ नरमी लाते हुए उसने विधवा-विवाह को कानूनी मान्यता थी। उसका मत कि जो नवयुवती अपने पति के साथ सुख भोग नहीं कर सकी उसे सती नही किया जाना चाहिए। यदि हिन्दू इसे अनुचित मानते हें तो उस स्त्री का विवाह किसी विधुर से कर दिया जाना चाहिए। यूं तो तत्कालीन समाज मे एक पुरुष व एक स्त्री का विवाह मान्य था किन्तु धनवान व सम्मानित व्यक्तियों मे बहुविवाह प्रचलित था। उच्च मध्यमवर्गीय समाज में व्याप्त इस प्रथा की ओर तत्कालीन शासको का ध्यान गया और उन्होंने यह प्रतिबंध लगाया कि साधारण आय वाले व्यक्ति को एक विवाह करना चाहिए, यदि पहली औरत बॉझ हो तभी उसे दूसरा विवाह करना चाहिए।

हिन्दुओं में कुछ धनिकों व राजाओं को छोडकर प्रायः एक विवाह की प्रथा थी। यही स्थिति कमोवेश मुस्लिम समुदाय की भी थी। स्त्री का बांझ होना था व्यभिचारी हो जाना— जैसी कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा हिन्दू विधि में किसी व्यक्ति द्वारा तलाक देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके विपरीत मुसलमानों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। उनके नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री के साथ विवाह कर सकता था।

¹ गृहस्थरत्नाकर (86)

प्रवेश नहीं मिलता था, उन्हें घर के बाहर, या उसके पास ही रहने —खाने व वस्त्रादि की सुविधा देनी चाहिए। ऐसा विधान था। इतनी दया अवश्य की जाती थी कि उन्हें मृत्युदण्ड नहीं दिया जाता था। और नहीं उनका अग—भग किया जाता था हाँ इतना अवश्य था कि ऐसी महिला यदि विवाहित हो तो उसे पतिच्युत होना पडता था और यदि अविवाहित होती थी तो वह विवाह से वंचित रखी जाती थी वैदिक स्मृतियों के अनुसार इन स्त्रियों से व्यवहार समाप्त कर देना चाहिए। जो महिला रोग से ग्रसित होती थी ऐसी परित्यक्ता स्त्री से पुनर्विवाह वर्जित था।पति के परदेश जाने पर या मृत्यु हो जाने पर अपनी दुश्चिरत्रता के कारण गर्मवती स्त्री को विदेश भेज देना चाहिए।

यदि ब्राह्मण स्त्री अपने ससुराल से किसी व्यक्ति के साथ बाहर जाकर रहती है अपनी सहमित से, तो वह प्रायश्चित के पश्चात भी अपने घर वापस नहीं आ सकती, ऐसा विधान था। ब्राह्मण स्त्री के प्रायश्चित के पश्चात् भी उसे वापस घर लौटने की अनुमित नहीं प्राप्त थी। विधवा हो जाने पर स्त्री के पित की मृत्यु के बाद पित की चिता में ही उसके साथ जल जाने का विधान था।

बृहस्पित व अन्य सभी स्मृतियों में ऐसा ही कहा गया है कि पत्नी को पित के साथ सती हो जाना चाहिए। उनके अनुसार सहमरण, अनुमरण व अनुगमन यदि सती प्रथा के पर्याय थे। यदि किसी स्त्री का पित विदेश में मर जाए तो उसे यदि उसकी हड्डी प्राप्त हो तो उसके साथ अन्यथा स्वयं ही

Tubicome ट-वृहरः कियापिकार-

¹क्रपराशरमाधव- (II, 324-25)

चिता बनाकर उसके नाम पर सती हो जाना चाहिए। ब्राह्मण स्त्री को इस प्रथा से किसी प्रकार की छूट नही थी परतु अन्य जाति में यदि स्त्री गर्भवती है या उसके बच्चे अबोध है तो वो सती नहीं होती थी।

सभी स्मृतियों व सारो ने इस प्रथा का एक स्वर से अनुमोदन किया है व स्त्रियो को स्वर्ग प्राप्ति के लिये उत्तम साधन बताया है।

पूर्व वैदिक काल व वैदिक काल में तो यह प्रथा अपने चरम पर थी। परन्तु आगे चलकर इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ। भेतिहासिक साक्ष्यों में भी सती प्रथा का समर्थन हुआ है। परन्तु इब्नबतूता कहता है कि 13 वीं शताब्दी के बाद से सती होने के लिए सुल्तान से अनुमित लेना पड़ता था। निष्कर्ष ये है कि बाद में यानी 13 वीं शताब्दी के बाद से स्त्रियों की दशा में कुछ सुधार हुआ और सती प्रथा पर रोक लगाई गई। स्त्री स्वेच्छा से सती नहीं हो सकती थी। सम्भवतः मुहम्मद तुगलक (1325–1357) सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने इस जिसने इस कुप्रथा पर पर रोक लगाई। 1

स्त्रियों की न्शा

स्मृतियों के अनुसार स्त्री कौमार्य तक (अविवाहित अवस्था) पिता के सरक्षण में, विवाह के पश्चात् पित के सरक्षण में, व वृद्धावस्था मे पुत्र के सरक्षण में रहे अर्थात् जन्म से मृत्युपर्यन्त उसे पुरुष के संरक्षण में रहने का विधान था। उसके लिए स्वतंत्र रहने का कोई विधान नहीं था। वैदिक युग के बाद वाली सदियों में महिलाओं की स्थिति में निश्चित रूप से विकृति आयी। उन पर अनेक प्रकार के बंधनों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। हिंदू

¹ मध्य भारत का न्याधाछे इतिहास (पृष्ठ-45)

स्त्रियों की दशा पहले की तुलना में गिर गयी। हमारी स्मृतियों के अनुसार स्त्रियों की दो प्रमुख श्रेणी थी। 1—ब्रह्मवादिनी स्त्री को पुरूषों की मॉित ही अधिकार प्राप्त थे अर्थात् उनका उपनयन सरकार किया जाता था, वो अग्नि प्रज्ज्वित कर सकती थीं, मिक्षा मॉग सकती थीं व अन्य सामाजिक कार्य कर सकती थीं जो कि पुरूषों के लिए ही थे आशय ये कि इस श्रेणी की महिलाओं की स्थिति समाज में अपेक्षाकृत दूसरी श्रेणी की महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा अच्छी थी 2—दूसरी श्रेणी में सद्योवधु आती थीं जिनका कि उपनयन संस्कार भी येन केन प्रकारेण ही विवाह के पूर्व किया जाता था।इस श्रेणी की महिलाओं की स्थिति प्रथम श्रेणी की अपेक्षा ज्यादा खराब थी इन्हें स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं था करती थीं वो जो भी कार्य करती थीं सभी में पुरूषों की अनुमित अनिवार्य थी। एक प्रकार से उनकी स्थिति दासी के समान थीं।

अपराध करने पर स्मृतियों मे वर्णित कानून के अनुसार दण्ड का विधान था। अलग—अलग अपराध के लिए अलग—अलग प्रार्थ/स्वरत का विधान था। 'परतु गम्भीर अपराध करने पर मृत्युदण्ड तक की व्यवस्था थी। यदि स्त्री ससुराल वालों को परेशान करती थी अर्थात् उन पर काला जादू (तत्कालीन प्रचलन मे था) करवा देती थी या जहर आदि देती थी तो ऐसी स्त्रियों को गृह से निष्कार तक का प्रावधान था। उनसे घर के सदस्य बातचीत करना बंद कर देते थे। यदि स्त्री ने बिना पित की सहमित प्राप्त किये बिना गर्भपात करा लिया है तो ऐसी स्त्री को घोर अपराधिनी माना जाता था और उसका घर से निष्कासन तो निश्चित ही था साथ ही बाल हत्या के

^{1.}प्रायश्चित्तसार (32,56,64 और 75)

अभियोग मे उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था तथा पुरूष द्वारा उसका परित्याग आवश्यक था। 1 मृत्युदण्ड का विधान बहुत ही गम्भीर अपराध था। प्राय इस दण्ड से बचा जाता था। ब्राहमण स्त्रियों के लिए विशेष प्रायम्बद्धित विधान था। प्रायश्चित के पश्चात स्त्रियों को पुन अपने परिवार में वापस आ सकती थी किन्तु अपराध के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित का विधान था।

संपत्ति का अधिकार

स्त्री की सपत्ति के संबंध में स्मृतियों में वर्णन है कि हिन्दू महिला को माता—पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं प्राप्त था। यदि किसी स्त्री के पित की मृत्यु हो जाती है तो पित की संपत्ति का आधा—आधा भाग पत्नी व पुत्र में समान रूप से बॅट जाता था। 2 इसी स्मृति में वर्णित संपत्ति के अधिकार के आधार पर आगे भी कोई परिवर्तन न होकर उसी विधान से निरतरता बनाई गई अर्थात पित की मृत्यू के पश्चात यदि स्त्री को पित या ससुराल पक्ष से कोई स्त्रीधन नहीं प्राप्त है तो पित की संपत्ति में से वो 1/2 भाग की हकदार होती थी शेष का हक उसके पुत्र को मिलता था। 3 परन्तु समाज के ठेकेदारों ने यहाँ भी अपनी मर्जी को स्त्री पर थोपा, अर्थात यदि सतान ब्राहमण स्त्री से उत्पन्न था तो सपत्ति का 1/2 भाग यदि

¹ पराशरमाधव (III, 29 और 34)

२ याज्ञवल्क्यस्मृति (**I**, 115)

³ विवाद रत्नाकर (65)

⁴ म-**Б**ЕНЕКБІС: (662-63) — Р. Т. О.

क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न हो तो 3/4 यदि वैश्य से उत्पन्न हो तों 1/2 व शूद्र स्त्री से उत्पन्न सतान को सपत्ति के आधे का 1/4 हिस्सा मिलता था। 4

यदि पति निसंतान मर जाए तो विधवा का संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार माना जाता था। याज्ञवल्क्यस्मृति द्वारा इस प्रथा को मान्यता दी गई।बाद के ग्रंथकारों ने भी आलोचना के बावजूद इस कथन के को सिद्ध किया है। याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार माता की संपत्ति मे पुत्री का भी हिस्सा होता था।माता की मृत्यु के बाद कर्ज आदि अदा करने के पश्चात् पुत्री का भी माता की संपत्ति मे समान हक माना जाता था।

यह कहा गया है कि यदि पत्नी सच्चरित्र है तो पहला अधिकार उसी का माना जाता था। किन्तु यदि वह दुराचारिणी है तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता था। यह नियम सभी तरह के अनुलोम व मित्रियों विवाहों द्वारा सभी पित्नयों पर कमश. लागू था चाहे वो ब्राह्मण हों या क्षित्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि स्त्री विधवाधर्म का पालन करती थी तो यदि उसके पित की कोई संतान (सगी या सौतेली) नहीं होती थी तो उस संपत्ति पर विधवा का अधिकार होता था। किन्तु यदि स्त्री पुनर्विवाह कर लेती थी तो उसे उतनी सपत्ति ही मिलती थी जिससे वो जीवन यापन कर सके। 2

विधवा के अधिकार को तत्कालीन समाज में मान्यता दी गई थी कि यदि पति ने एक स्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित किया है और वह उसके साथ नहीं रहती तो मृत्यु के पश्चात् उन्हें केवल भरण—पोषण हेतु ही संपत्ति प्राप्त होगी। 3

¹ याज्ञवल्क्यस्मृति (I, 117)

² व्यवहारविवेकोद्योत (359)

शूलपाणि ने भी इसी बात का अनुमोदन किया है व्यवहार काण्ड में विधवा के अधिकार जो बताए गए हैं सम्पत्ति के वो सिर्फ ब्राहमण विवाह से सबिधत पत्नी को ही प्राप्त थे। खरीदी गई स्त्री को नहीं। 1

कोई भी स्त्री संपत्ति को बेच नहीं सकती थी।बिना सबंधियोकी अनुमति के। ²

विधवा पत्नी पति की मृत्यु के बाद उसकी चल व अचल संपत्ति की मालकिन हो जाती थी जो सतानहीन हो । 3

पत्नी को संपत्ति पाने के एवज में हर वर्ष पित के मृत्यु के बाद उसकी बरसी व श्राद्ध कर्मों को सम्पन्न करे। तभी वो उसकी सम्पत्ति की अधि कारी हो सकती थी। 4

स्त्रीधन जो स्त्री को माता—िपता द्वारा विवाह के पश्चात मिलता था या उसे ससुराल में प्राप्त होता था वो धन उस स्त्री का 'स्त्रीधन' कहलाता था। स्मृतियो में इसकी राशि को अलग—अलग रूप में बताया गया है। ⁵ अपने स्त्रीधन का मनचाहे ढंग से उपयोग स्त्री कर सकती थी। वो उस धन को जो चल व अचल रूप में रहता था। जिसमें से चल सपत्तिको बेच सकती थी या किसी को उपहार मे दे सकती थी। अचल संपत्ति के साथ उसे विकय का अधिकार नहीं प्राप्त था।

बाद में ग्रंथकारों ने इसकी दिवेदना इस प्रकार किया है कि वह स्त्री जो निःसतान हो वो अपने स्त्रीधन को अपने भाई बहनों या विवाहित 1 व्यवहार काण्ड (405–8)

^{2.}पराशर माधव (II,-360)

³ व्यवहार सार (250)

⁴ विवाद चिन्तामणि (237)

बहनो अथवा अपने माता—पिता को स्वेच्छा से दे सकती है। ¹ ये व्यवस्था वो तब करती थी जब उसके ससुराल पक्ष मे कोई नही होता था, या तो वो उनसे अपना सबध विच्छेद कर लेती थी और वो जीवन—यापन के लिए अपने माता—पिता के घर की शरण लेती थी।

पर्दा-प्रथा

वैदिक युग के बाद वाली सदियों में महिलाओं की स्थिति में निश्चित रूप से विकृति आई थी, किन्तु इस युग (सल्तनत कालीन) में बाल विवाह का कोई संकेत नही मिलता। इस्लाम के आगमन के साथ ही भारतीय क्षितिज पर नई परम्पराओं का उदय हुआ। मुसलमानों के मूलदेश में महिलाओं का घंघट मे रहना अनिवार्य समझा जाता था। स्वभावतया भारत जैसे विदेशी स्थान पर भी इस पर विशेष जोर डाला गया। स्मृतियो के अनुसार वैदिक युग में स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा का कोई विधान नहीं था परन्तु आगे चलकर पर्दा प्रथा का आविर्भाव हुआ। इसका एक मुख्य कारण ये था कि उस समय तक भारत मे तुर्कों का आगमन हो चुका था और वे (मुसलमान) हिन्दू स्त्रियो से विवाह करने को लाहामध्यह रहते थे। अतः उनसे बचावके लिए स्त्रियो को पर्दे में रखा जाने लगा। एक और कुप्रथा ने जन्म लिया वो था बाल -विवाह। हिन्दुओं ने अपनीनारी जातिकी सुरक्षा तथा उसकी मर्यादा की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा को अपनाया। ऊंचे घरानों में पर्दा प्रथा का पूरा पालन किया जाता था परंतु निम्न वर्ग में इसका चलन नहीं था उनकी स्त्रियाँ पुरुषों के साथ उनके उद्योग धन्धो में भी बराबर सहयोग देती थीं। अमीर व शाही घरानो में

^{4.}मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका

पुरुषो व औरतो मे सदेश वाहक के रूप बड़ी सख्या में हिजड़े रखे जाते थे। पर्दा प्रथा के चलते बीमार औरतो के इलाज के लिए भी मर्द चिकित्सक को शाही या अमीरो के जनानखाने प्रवेश नहीं मिलता था। ऐसा मौका आए भी तो उन्हें सेवक तथा हिजड़ों घिरी और पूरी तरह ढकी पालकी में बंद होकर जाना पड़ता था।

यदि कोई मुसलमान महिला किसी कारणवश थोडे समय के लिए भी पर्दा त्याग देती तो उसे भयंकर परिणाम भुगतना पडता था। सल्तनत काल में काबुल के गर्वनर अमीर खाँ ने अपनी बीबी को केवल इसलिए छोड दिया था कि हाथी के पागल हो जाने पर जान बचाने के लिए नीचे कूदते समय के लिए बेपर्दा हो गई थी।

इसके विपरीत उस समय भी राजपूत महिलाओं को पर्दा प्रथा की कुप्रथा से मुक्ति मिली थी। औरतें प्रायः युद्धकला की शिक्षा ग्रहण करती थी और प्राय शिकार तथा अन्य अभियानों में भी भाग लिया करती थी। युद्ध के समय जब राजपूत युद्ध के मैदान में होते थे तो, किले की सुरक्षा के लिए, दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए राजपूत कन्याओं को युद्धाभ्यास कला में पारगत किया जाता था।

दक्षिण भारत में भी कुछ प्रतिष्ठित मुसलमान परिवारों को छोड़कर पर्दा का रिवाज नहीं था। किल्लाकार साम्राज्य में भी पर्दा प्रथा केवल शाही परिवार के सदस्यों तक ही सीमित था। मध्यमवर्गीय हिंदू परिवारों में भी पर्दा प्रथा का इतनी कड़ाई से पालन नहीं होता था तथा हिन्दुओं में जन साधारण स्तर पर तो इसका प्रचलन नहीं के बराबर था। हिंदू महिलाएं बिना

किसी विशेष प्रतिबंध के घर के बाहर जा सकती थी। मुस्लिम औरतों की तरह उन्हें अपने सिर से पैर तक ढके रखने की विवशता नहीं थी। सिर ढकने के लिए आचल या दुपट्टा पर्याप्त समझा जाता था। समाज के निम्न वर्ग की औरतो पर्दा प्रथा से पूरी तरह से मुक्त थी। उनसे बाहरी कार्यो तथा घरेलू आर्थिक व्यवस्था के हर क्षेत्र में पित की सहायता करने की अपेक्षा थी।

बेटियों की दशा समाज में हीन समझी जाती थी। जहा पुत्र के जन्मोत्सव को उत्साह से मनाया जाता था, वही पुत्री के जन्म को अशुभ समझा जाता था। राजपूत प्राय कहते थे कि पुत्री के जन्म का दिन उनके लिए अभिशाप स्वरूप है। उनकी मान्यता थी कि पुत्री के कारण उन्हें दूसरों के आगे सिर झुकाना पडता है। यदि किसी स्त्री के लगातार बेटियां होती थीं तो उसका दुराव होता था और उसका परित्याग तक कर दिया जाता था। माता के रूप में तो स्त्री को सम्मान प्राप्त था किन्तु पुत्री के रूप में प्रायः उन्हें अपमान झेलना पडता था।

बाल-विवाह

उन दिनो कुछ ऐसे रिवाज प्रचितत थे जिनके अनुसार जन्म के बाद आठ वर्षों से अधिक समय तक लडिकयों का अपने माता—िपता के घर रहना वर्जित माना जाता था। ऐसे सख्त रिवाज व बहुत कम उम्र में विवाह सम्पन्न किए जाने से दूल्हा और दुल्हन को अपना मन पसंद जीवन साथी चुननेका अवसर नही मिलता था, जिसके कारण वैचारिक मतभेद के चलते उनका वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण ढंग से व्यतीत होता था। युवावस्था के पूर्व अर्थात अबोध कन्या का विवाह यदि योग्य वर न मिले तो अयोग्य वर से ही

¹ मध्यकालीन भारत—एल पी. शर्मा (249)

कर देना चाहिए किन्तु उन्हे युवावस्था तक पिता के घर मे नही रहना चाहिए। ये सभी प्रथाए निरीह कन्याओं के प्रति अत्याचार की पराकाष्टा थी। किंन्तु आगे चलकर उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ। तत्कालीन तुर्क शासकों ने यह आदेश जारी किया कि 14 वर्ष से कम की कन्या व 16 वर्ष से कम के लंडके विवाह न करे। उच्च वर्ग के राजपूत परिवारों लंडकियों को अपना वर चुनने की स्वेच्छा प्राप्त थी। बहुधा राजपूत स्त्रियां अपने विवाह की शर्ते स्वयं रखती थी। राव सरधान की बेटी बारावाई ने यह शर्त रखी थी कि वह उसी नवयुवक से विवाह करेगी जो उसके पिता के राज्य को टोड को पटानों से मुक्त करा देगा। पृथ्वी राज के भाई जयमल ने यह शर्त स्वीकार कर उससे किया था। एक अन्य उदाहरण में मोहिल सरदार की सुन्दर कन्या कर्मदेवी ने मंदौर के राव के उत्राधिकारी से अपनी सगाई अस्वीकार कर के, युगल के राजकुमार साधु की पत्नी बनना स्वीकार किया था।

सती प्रथा व विधवा की स्थिति

वैदिक काल से ही ये परम्परा चली आ रही थी कि जिस स्त्री का पित मर जाए उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं था, व उसे किसी भी विद्याद्य मारोहों में उपस्थित रहने का अधिकार नहीं था। उसकी जिंदगी बहुत ही कष्टप्रद व अनेक बंधनों से पूर्ण होती थी जिससे उसका सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करना उसके लिए एक कठिन परीक्षा की तरह हो जाता था। इन सब स्थितियों के परिणाम स्वरूप ही सती प्रथा का आविर्माव हुआ। इस प्रकार की यातना पूर्ण जिंदगी बिताने की अपेक्षा स्त्रियां

सती हो जाना ही श्रेयस्कर मानती थी। इस प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति मर जाता था वो उसके मृत शरीर के साथ विता में जीवित जल जाती थी। यह एक तरह से जीवित स्त्रियों पर अत्याचार की पराकाष्टा थी। तलाक और पुनर्विवाह मुसलमानो में तो आम बात थी लेकिन यह हिन्दुओं मे वर्जित था। कुछ नीच जाति के लोगों को छोडकर विधवा विवाह की प्रथा लुप्त हो चुकी थी सती होने के लिए विवश की जाती थी। वे विधवाएं जो पतियो के साथ सती नहीं होती थीं, समाज के द्वारा बहुत सताई जाती थी। उनके बाल कटवा दिए जाते थे, जेवर नहीं पहनने दिया जाता था, ऐसी अभागी विधवाओं को मायके में रहना पडता था, जहा उन्हें दासी के समान समझा जाता था। विधवा के प्रति उसके परिवार वालों का व्यवहार ठीक नहीं होता था।

दिल्ली के कुछ सुल्तानों ने हिन्दुओं के बड़े समुदाय में विशेषकर फंचे घरानों में ृह्यदित सती की प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया था। हालांकि दक्षिण में सती की प्रथा स्वेच्छा पर निर्मर थी। परन्तु विजयनगर साम्राज्य में यह प्रथा बहुत व्यापक रूप से प्रचलित थी। शायद वहां के राजाओं ने भी इस पर रोक नहीं लगाई थी। संभवतया महमूद तुगलक (1325—1351) प्रथम मध्य कालीन शासक था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। उसके राज्य क्षेत्र में किसी विधवा का सती होने के पूर्व राजाझा लेनी होती थी। ऐसे कानून थे कि किसी विधवा को सती होने के लिए विवश नहीं किया जाए। यही कानून संभवतः सीदी अलीरईस के समय में भी लागू थे वह संभवतः 1553—56 के बीच भारत आया था, उसने लिखा है कि सती होने के रूथान पर सुल्तान के अफसर सदैव यह देखने के लिए मौजद रहते थे कि

किसी स्त्री को जबरन न जलाया जाए। आगे भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगे तथा स्त्रियों को इस अमानुषिक अत्याचार से कुछ राहत मिली। परन्तु फिर भी ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए। इसके उदाहरण आज के समाज में भी यदा कदा मिल जाते है जबकि सती प्रथा को बद कराने के लिए अत्यधिक कठोर कानून है और अपराध सिद्ध हो जाने पर कठोर दड की भी व्यवस्था है तथापि धर्म के ठेकेदारों अवसर प्राप्त होते ही कही न कहीं आज भी सती प्रथा को बढावा देते हैं।

विधवा को पित की संपत्ति में से उसका हिस्सा प्राप्त होने का विधान था। यदि किसी स्त्री के संतान है तो पित का धन स्त्री व पुत्र में आधा भाग में विभाजित कर दिया जाता था। 1 याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार पुत्री का भी माता की संपत्ति पर अधिकार होता था यदि किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती थी और यदि उसके पुत्र नहीं है तो कर्ज आदि अदा करने के पश्चात बचे धन की आधिकारिणी पुत्री होती थी। जो धन स्त्री अपने मायके से विवाह के समय (जेवर आदि) पाती थीं वह उसका स्त्री धन होता था जिसको अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती थी। 2 वे तो हुई सम्पत्ति के अधिकारों की चर्चा। अब हम स्त्रियों के तत्कालीन समाज मे व्याप्त अन्य स्थितियों का अवलोकन करेंगे।

पत्नी का स्थान

पत्नी के रूप में स्त्रियों की दशा पित के संबंध के आधार पर तय किया जाता था। जन्म में लेकर विवाह तक स्त्री अपने माता—पिता के घर

^{1.}याज्ञवल्क्य-स्मृति (I,117)

मे रहती थी और वे ही उसकी शादी कर देते थे, विवाह के मामलो मे स्त्रियों की इच्छा- अनिच्छा का कोई महत्व नही था, उन्हें भेड बकरियों की एक घर से दूसरे पर बाध दिया जाता था। वे मूक जानवरो की तरह विद्रोह भी नहीं कर सकती थी। विवाह के बाद स्त्रियाँ अपने सास के नियत्रण मे रहती थी। यदि घुणा वश कोई स्त्री अपने घर वालो से विरोध करती या प्रतिक्रया जाहिर करती तो उसके लिए दण्ड का विधान था ऐसी स्त्रियों से बातचीत बन्द करने से लेकर उनके परित्याग तक का विधान था। 1 अलग-अलग प्रकार के अपराध के अलग—अलग दण्ड निश्चित किए गए थे स्मृतियों के अनुसार गम्भीर अपराध में मृत्यू दण्ड तक का विधान था प्रायश्चित कर लेने पर उन्हे क्षमा करने का भी विधान था। 2 यदि स्त्री घर की बड़ी बहु होती थी व सास के प्रभाव से अलग रहती थी तो सभी घरेलू मामलो मे उसका महत्व या अपने पति के साथ जब तक पत्नी के संबंध ठीक हो तो एक मर्यादित आश्रिता के समान रहती थी। हिन्दुओं में ऐसी मान्यता थी कि कोई भी शुभकार्य स्त्री की उपस्थित व सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि वह पुरुष की अर्द्धांगिनी समझी जाती है। दोनो दूसरे का कहना मानते थे हालाकि पति की ही बात सर्वोपरि होती थी। किन्तु इतना होते हुए भी ऊचे घरानो की स्त्रियां विशेषकर राजपूतनिया अपने स्वाभिमान के मामलो में किसी की नहीं सूनती थी चाहे वो उनका पति ही क्यों न हो। ³ ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के अधिकांश हिन्दुओं का जीवन सुखी था कारण कि पत्नियों को बराबर का स्थान प्राप्त था और समाज में उनका सम्मान था, पुरुष कोई भी कार्य

¹ पराशरमाधव (**II**, 324—25)

² मदनपरिजात (268)

अपनी पत्नी के सहयोग या सहमित के बिना नहीं करता था। धार्मिक अनुष्ठान हो या घरेलू समारोह हर कार्य में उसे पित का साहचर्य प्राप्त था। केवल कही—कही अपवाद स्वरूप पितनयों की स्थिति ठीक नहीं थी परन्तु ऐसा प्रायः कम ही दृष्टिगत होता है। निम्न वर्ग में तो पितनया पित का साथ घरेलू समस्याओं के अतिरिक्त समाज में उसके कर्मक्षेत्र अर्थात् जीविकोपार्जन के कार्यों में सहयोग करती थी।

माता का स्थान

पुत्री, वधु व विधवा के रूप में नारी की जो भी स्थिति रही हो, किन्तु इतना निश्चित है कि माता के रूप में उसका स्थान अत्यंत सम्मानजनक था। समकालीन युग में ऐसे कई अभिलेख प्राप्त होते है, जिससे यह पता चलता है कि कई मुसलमान शासक मां की अगवानी के लिए थोड़ी दूर तक पैदल चल कर जाया करते थे। माता के सामने उपस्थित होने पर कोर्निस. सिजदा और तसलीम से अभिवादन करते थे। अपने जन्मदिन व अन्य शुभ दिन व समारोहों आदि के अवसर पर हिन्दू हो या मुसलमान शासक दोनों समान रूप से अप्रशेर्टाट के लिए राजाकुमार व दरबारियों के साथ माता के पास जाते थे। राज्य में सर्वोपरि महिला का स्थान माता को प्राप्त था। माता के प्रति राजपूतो से अधिक सम्मान की भावना शायद ही किसी जाति मे ही हो उदाहरणार्थ उनकी महान भावना का द्योतक यह वाक्य कई बार सुनने को मिलता है कि "माता की लाज रखें"। पति की मां (सास) के रूप में भी उसका स्थान पत्नी से ऊंचा होता था यदि पत्नी सास का कहना नही मानती या उसका अपमान करती थी तो उसे दण्ड का भागी होना पड़ता था। माता

तथा बहन के रूप मे वे परिवार मे सम्मानीय थी।

स्त्रियो की शिक्षा

उस समय चंकि मुसलमान आद्रव्याकाश्री का आगमन हो चुका था मुसलमान हिन्दू स्त्रियो को प्राप्त करने के लिए क्राजाहेत रहते थे और वे सर्वदा उनका अपहरण करने को तत्पर रहते थे। इस कारण अल्पायु में ही उसका विवाह होने लगा व हिन्दू समाज में पर्दा -प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। स्त्रियों की शिक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ा वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने घरों से बाहर से नहीं जा सकती थी इस कारण उनकी शिक्षा का प्रबन्ध घर में ही किया जाता था। यह सुविधा केवल धनवान व्यक्तियों की पुत्रियों को ही प्राप्त हो सकती थी, क्योंकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था समूचित रूप से हो सकती थी। मध्य व निम्व वर्ग की वालकियों की शिक्षा तो बिल्कु व ही नहीं हो पाती थी किन्तु सम्मानित परिवार की लडिकयों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्राप्त थी। कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो यह बताते हैं कि उच्च वर्ग मुख्यत राजपूत घरानों में लड़िकयों को शास्त्र व शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। लडिकयाँ किले की सुरक्षा व आत्मरक्षा के लिए शत्रुओं से घिर जाने पर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करती थीं कभी-कभी तो ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि स्त्रियो द्वारा ही दृश्मनों को पराजय का मुंह देखना पडता था। आवश्यकता पडने पर स्त्रियाँ राज कार्य में भी समुचित सहयोग देती थी और कभी-कभी तो राजा केवल नाम-मात्र का होता था और स्त्रियाँ ही राज्य का संचालन सुचारू रूप से चलाती थीं ये सब उनके शिक्षित होने के कारण सभव

महिला विदुषी तथा प्रशासिका

नारियों को अलग व एकातवास में रखने के बावजूद मध्यकालीन भारत मे कई श्रेष्ठ लेखिकाए तथा अभूतपूर्व प्रशासन वाली महिलाए हुई है। मीरा बाई, देवल रानी, रूपमित, सलीमा सुल्ताना और जेबूलिन्नसा उस समय की प्रसिद्ध कवियित्रियाँ थी। रघुनाथ अभ्युदय मे मधुरवाणी की लेखिका तथा आधरामायण की छदोवद्ध अनुवादिका रामभद्रवाकाव्य पर दिबका परिणयम् की लेखिका तिरमलबा और मारिची परिणयम् नामक प्रेम कथा की लेखिका मोइनागी उस युग की प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्रियाँ थी। इनके अतिरिक्त और कई महिलाए इस क्षेत्र में थी। महाराष्ट्र के स्वामी रामदास की शिष्या अकाबाई और केनाबाई महत्वपूर्ण साहित्यिक विभूतियों मे से थी। कोटा रानी ने कश्मीर के राज्य का सफलता पूर्वक सचालन किया। उसका राज्याभिषेक पति के साथ हुआ था। कोटा रानी के बाद कश्मीर में यशस्वी, सहधर्मिणी, वीर नारी, शासिका एव सैनिक नेतृत्व करने वाली स्त्रियों की परम्परा का लोप होता है।

स्त्रियों की उपयुक्त दशाओं का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभात व उच्च वर्ग की स्त्रियों को छोड़कर शेष स्त्रियों की दशा मध्य काल में शोचनीय थी। बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा के चलते उनकी समुचित शिक्षा सम्भव नहीं हो पाती थी। साथ ही सती प्रथा, जौहर प्रथा, पुत्री की बाल हत्या, बहुपित विवाह, देवदासी तथा वेश्यावृति को बढावा देने वाली संस्थाओं ने स्त्रियों की दशा को कमजोर करने में ही

^{1.}वर्षे पंचदशे शुक्ल दशम्यां नमस्ततः।

तारेव नभसो राज्याद्राज्ञी भ्रंशमलब्ध सा ।।

योगदान दिया।

मुस्लिम समाज में भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी।
मुसलमानों में बहुविवाह का प्रचलन जन साधारण में भी था और एक
मुसलमान कम से कम चार स्त्रियों से विवाह कर सकता था। धनवान व
राजपुरूष तो सैकड़ों की सख्या में स्त्री दासी रखते थे व उनका शोषण करते
थे। मुसलमानों में पर्दा प्रथा अत्यन्त कठोर थी। उनमें शिक्षा का प्रसार भी
कम था जो क्रमशः आज के मुस्लिम समाज भी व्याप्त है। परन्तु मुसलमान
स्त्रियां कुछ मामले में हिन्दू स्त्रियों से अच्छी थी। वे विधवा होने पर पुनर्विवाह
कर सकती थी, तलाक दे सकती थी और उनमें सती प्रथा नहीं थी उन्हें
अपनी मां बाप की सम्पत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार था। परन्तु कुल
मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस युग में स्त्रियों की स्थिति खराब थी
और स्त्रियों का स्थान 'मोग्या' के रूप में था। कुछ उच्च वर्ग के अपवादों के

परिधान

विभिन्न समुदायों के जन साधारण के वस्त्र प्रायः समान हुआ करते थे। मजदूर और किसान वर्ग के लोग सूती वस्त्र (लगोट) पहनकर सन्तोष किया करते थे, जिसका कपड़ा उनके घुटने तक लटकता था। जाड़े के दिनों में साधारण लोग सूतीकोट पहनते थे जिनमें रूई भरी होती थी, यह काफी गरम व टिकाऊ होता था। उत्तरी भारत विशेषकर काश्मीर और पंजाब मे रूई भरी टोपी पहनने का प्रचलन था। उस समय सैनिकों के लिए विशेष प्रकार का लिबास पहनने का चलन नहीं था। उनकी पहचान केवल उनके द्वारा

धारण किये गये अस्त्रो—शस्त्रों से ही होती थी। शाही गुलाम कमर बन्द, लाल जूते व 'कुला' पहनते थे। कुछ लोग इतने निर्धन थे कि गर्म कपडे नहीं रख सकते वे सूती वत्रों या ईश्वर के सहारे जांडे की कडकती रात बिताते थे। सन्तों और योगियों को उनके वस्त्र से पहचाना जा सकता था। वे लोग रेशमी वस्त्रों से परहेज करते थे। मुसलमान सत सिर पर लम्बी दरवेश टोपी तथा पैरों में काठ की चट्टी पहनते थे वे शरीर पर सिले कपडे का लम्बा चोगा पहनते थे। हिन्दू योगी के लिए कमर पर एक लंगोटी ही यथेष्ट थी।

उच्च वर्ग का परिधान

उच्च वर्ग के लोग अपने वस्त्रो पर काफी व्यय करते थे अमीर मुसलमान व पठान पायजामा व सलवार पहनते थे तथा अपने कुर्त्ते के ऊपर छोटा सा जैकेट नुमा कोट पहनते थे। काबा या लम्बा कोट जो घुटने तक लटकता रहता था, ऊपरी वस्त्र के रूप मे पहना जाता था। धनी हिन्दू भी कुर्ता पायजामा व कुर्ता धोती धारण करते थे व उसके ऊपरी रेशमी दुशाला ओढते थे व सिर को ढ़कने के लिए पगडी पहनते थे। उस समय कमर पर रंगीन व जरी वाले वस्त्र बांधने का चलन था। पुरूष हथियार अथवा कटार आदि लेकर चलते थे। धानिक वर्ग अपने वस्त्रादि पर काफी धन व्यय करते थे, तथा उच्च कोटि के कपड़ो का प्रयोग करते थे, जिनमें सूती, रेशमी मलमल उनकी आदि प्रकार शामिल थे।

राजा की पोशाक

मध्यकालीन युग में भी सुल्तान और अमीर मल्लिक और खान

आदि अपने उत्तराधिकारी मुगल बादशाहो और उमराओ की भांति जरी वाले रेशमी मखमली पोशाक पहनते थे। 13 वी शताब्दी के सुल्तानो व अमीरो की कई पोशाको का विवरण इतिहासकार अपनी पुस्तको में करते है। 1 मुस्लिमकाल के प्रारम्भ से कुतुबुद्दीन काल तक हिन्दू तथा मुस्लिम वेशभूषा मे अन्तर नही था। कुतुबुददीन के समय में इरानी वेशभूषा का प्रचार हुआ तत्कालीन समाज मे विभिन्न वर्ग के लोग अपने साम्थ्य के अनुसार वस्त्रादि का प्रयोग करते थे। जामूरादी- (मोतियो के रग की पोशाक) जामा-ए-जारबत (जरी या सोने के तारों से बुना हुआ कपड़ा) कटान-ए-बिरारी, बरकरमान तत्कालीन संस्कृत महाकाव्य राज्तरंगिणी मे राजा व सुल्तान के वस्त्रों का उल्लेख किया है। कल्हण ने अपने काव्य मे समाज के प्रत्येक वर्ग स्त्री-पुरूष आदि के वस्त्रों व आभूषणों वर्णन का अपने श्लोको मे किया है। 2 मुस्लिम काल-के प्रारम्भ से कुतुबुद्दीन काल तक हिन्दू-मुसलमान के वस्त्रों में काफी समानता थी। न्त्रहुद्भुद्भेद्ध (1373 से 1389) के काल में ईरानी वेशभूषा का चलन प्रारम्भ हो गया था। सुल्तान स्वय ईरानी वेशभूषा धारण करता था। वह वेशभूषा अरब, ईरान तथा तुर्कीस्तान की शैली में बनी होती थी। मुस्लिम शासनकाल में कुलीनो का यही वस्त्र हो गया । हिन्दू राजा राजकीय चिन्ह, छत्र, चॅवर, ध्वजा, पताका एवं मुकुट धारण करते थे, वस्त्रों में घेरदार कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा, उत्तरीय तथा पगड़ी धारण करते थे उनके वस्त्र रेशमी व उच्च श्रेणी के सूत से निर्मित होते थे।

^{1.}तारीख-ए-किसफाराही (बरनी तथा अमीर खुसरो)

^{2.}कल्हण कृश्त राजतरंगिणी-श्लोक संख्या

^{(2.165), (3 529)} और (3:415) आदि।

शिरोवस्त्र-

पहले की कुला या सुल्तानी काल की लम्बी तातारी टोपी का स्थान पगडी ने ले लिया था। पगडी दोनो समुदायो के लोग सामान्य रूप से धारण करने लगे थे। मुस्लिम सफेद व गोलाकार पगडी बांधते थे जबिक हिन्दूओं में रंगीन ऊंची नोकदार पगडी प्रचलित थी।

जूते—जुर्राबे बहुत कम पहनी जाती थी अधिकाश हिन्दू खाली पैर रहते थे। फिर भी बलबन (1265—1287) ने अपने सेवकों को जुर्राबें पहनने का आदेश दिया था। कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के कुछ मुसलमान नमाज में सधे रहने के लिए जुर्राब का प्रयोग करते थे। उस समय तुर्की जुते का चलन अधिक था जो सामने से नोकदार तथा ऊपर से खुले होते थे। इन्हें आसानी से खोला व पहना जा सकता था। शौकीन लोग विशेषकर दरबारी व कुलीन वर्ग अपने जूते मखमली व जरी के बनवाया करते थे जिसमें रेशम या चमड़े के फीते लगते थे, बहुधा ऐसे जूतों पर हीरे जवाहरत टंकवाये जाते थे इन्हें हिन्दू व मुसलमान कुलीन वर्ग समान रूप से धारण करते थे जो उनकी सम्पन्नता को दर्शाता था।

महिलाओ की पोशाक

मध्यकाल में कश्मीर की महिलाये नील, निचोलव, कंचुकी धारण करती थी। मूर्धा पर शीर्षाशंकु रखती थी। ¹ उत्तर भारत मे महिलाओं की पोशाक अनेक प्रकार की नहीं थी औरतों का सामान्य परिधान कमर पर लपेटने व सिर ढकने वाली साड़ी थी इसके साथ वक्ष पर पहने जाने वाली

^{1.}कल्हण कृत राजतरंगिणी (2.247 और 294)

अगिया थी। सलवार व कमीज मुस्लिम स्त्रियों में प्रचलित पहनावा था। इसके साथ सिर पर ढकने के लिए चादर या दूपट्टा भी होता था। चूंकि उस समय महिलाओं में पर्दा करना अति आवश्यक था अतः मुसलमान स्त्रियाँ बुर्का पहनती थी व हिन्दू मुसलमान स्त्रियो को ओढनी के साथ पीठ पर बंद वाली चोली पहने भी चित्रित किया गया है इसमें स्त्रियां घाघरा भी पहने है। जिसमे करभेदादमरी की गयी है। ऐसा परिधान प्राय हिन्दू व राजपूत स्त्रियाँ धारण करती थी। बगाली स्त्रिया कांचुली या चोली पहनती थी जो आधुनिक ब्लाऊज का स्वरूप है। धनी व निम्न वर्ग की महिलायें प्रायः अपनी हैसियत के अनुसार परिधानों को धारण करती थी। निम्न वर्ग सस्ते व सूती वस्त्रों का प्रयोग करता था। इसके विपरीत उच्च वर्ग की महिलाएं कीमती व रेशमी वस्त्र जिन पर सोने चांदी के तारों से कसी । कारी रहती थी पहनती थीं। कुछ औरते उत्तम किस्म की न्याधार शाल का भी प्रयोग करती थी नायावादीन भारत में पुरूषों की अपेक्षा महिलायें जूतों का प्रयोग अधिक करती थी।

प्रसाधन

'आइन—ए अकबरी' में सुंगधियों (इत्र) तथा इसकी कीमतों की लम्बी 'केंग्रहाफेक दी गयी है। प्राचीन काल से ही लोगों को कई प्रकार के इत्र की जानकारी थी। स्मृतियों के अनुसार लोग समारोह, त्यौहार आदि में सुंगधियों का प्रयोग करते थे। मध्यकाल में तुर्कों के आगमन के बाद इसका प्रलचन और बढ़ा। अन्य सुगंधियों में चंदन व केवड़ा आदि का भी प्रयोग किया जाता था। बाल काले करने के लिए वस्मा और खिजाब, नील तथा अन्य तत्वों को मिलाकर बनाया जाता था। साबुन, पाउडर, क्रीम जैसी प्रसाधन

समाग्रियों के रूप में घासुल, त्रिफला, उबटन और चदन चूर्ण का इस्तेमाल होता था। स्त्रियाँ प्रसाधनो द्वारा सोलह श्रुगार करती थी जिसमें स्नान, तेल लगाना, बाल गूँथना, रत्नों से फूलों से वेणी श्रृगार मोतियो से सजाकर बिंदी लगाना काजल लगाना हाथ पैर के नाखून रगना, पान खाना तथा स्वय को फूलमालाओं तथा कर्णफूल, हाट करधनी आदि उत्तम आभूषणों से सजाना आदि मुख्य है। राजतरंगिनी में जोनराज ने भी स्त्रियो के श्रृंगार की चर्चा की है। उसने लिखा है कि महिलाए आलता लगाती थीं। हिन्दू महिलाए अपने केश विभिन्न प्रकार से गूंथ कर उसमें सोने-चांदी के कांटे लगती थी। हिन्दू स्त्रियां सिर पर टीका लगाने व मांग भरने को शुभ मानती थी। आंखों मे काजल लगाया जाता था। उच्चवर्ग की स्त्रियाँ दंतमध्य को लाल करने के लिए मिस्सी तथा पलको को रगने के लिए सुरमा का इस्तेमाल करती थी हाथ-पांव को रंगने के लिए 'दिना' का इस्तेमाल होता था। यह नाखून रंगने के लिए भी काम आता था। मुंह पर लगाने के लिए गलगुना और गाजा (लाल) रग के प्रयोग का उल्लेख है। काठ, धातु और सींग की बनी कंधिया प्रयोग में लायी जाती थीं।

आभूषण

मध्ययुग में गहनों का प्रलचन बहुत अधिक था। स्त्रियां भारी गहने घारण करने के लिए लालायित रहती थी। वे अपने शरीर के प्रत्येक अंग को विभिन्न प्रकार के गहनों से ढक लिया करती थी। उस समय तक जेवरों के मामले में समाज बहुत उन्नत था और गहनों की मिन्न—भिन्न प्रकार कलाकारी अपनी पराकाष्टा को प्राप्त थी। गहनों में चाक, मांग, कतबिलादर

(माग-टीका) सेकर और बिदुली सिर और ललाट पर धारण किये जाने वाले जेवर थे। कर्णफूल, पीपल, पत्ती, मोर, भावर, बाली व झुमके आदि कानो मे पहने जाने वाले गहने थे। नाक मे पहनने वाले गहनों की शुरूआत मुसलमानो ने की थी, जिनमें नथ और बेसर का प्रचलन शुरू हुआ। लोंग के रूप मे नाक के बाये भाग में हीरा या जवाहिरात पहना जाता था। गले का हार सोना, मोती या अन्य कीमती पत्थरों का बना होता था, जिसमें सोने के दानों से युक्त पाच या सात लिंडयां (पचलडी या सतलडी) होती थी। हाथ के ऊपरी भाग मे बाजूबंद या तोडे पहने जाते थे गजरा, कंगन, (स्वर्ण आदि) कलाई के आभूषण थे, शेष कलाई चूडी से (कांच) भरी होती थी। क्षुद्र 'हांद्रिक' और कटि-मेखला सोने की पेटी के रूप मे धारण किये जाने वाले जेवर थे। ऊंगलियों में अंगूठियां पहनी जाती थी। पायल पांव का गहना था इसके अतिरिक्त घुघरू भी पांव में पहने जाते थे। आभूषण के रूप में पैरो के अग्रभाग में, बिछुआ तथा आंवट धारण किये जाते थे। ये सभी आभूषण स्वर्ण, हीरे, जवाहरत व कीमती पत्थरों के होते थे।

पुरूषों के आभूषण

मुसलमान पुरूष आभूषणों में ताबीज व कवच पहना करते थे। हिन्दू पुरूष (उच्च वर्ग के) मणिमुक्ता सिंजित मुकुट धारण करते थे। राजपूत हाथों में आभूषण धारण करते थे। हिन्दू कानों में बाली तथा ऊगिलयों में अंगूठियां धारण करते थे। सुल्तान कीमती पत्थरों तथा माणिक, हाथीदांत निर्मित आभूषण धारण करते थे। अबुल फजल ने पुरूष सजावट का विवरण इस प्रकार दिया है 'उचित रूप में रखी गयी दाढी' साफ व धूला हुआ शरीर,

ललाट पर तिलक, शरीर पर सुगधित तेल तथा इत्र लगा हुआ, कानों में स्वर्णबाली, उचित पोशाक (काबा) जिसकी गाठ बाई ओर से हो, हाथ में म्यान डाली हुयी तलवार, कमर में बंधी कटार, ऊगलियों में अगूठी पैरों में जूते तथा मुह में पान की गिल्लौरी। औरगजेब को छोडकर सभी मुगलबादशाह महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने को कीमती जवाहरातों से सजा कर प्रस्तुत होते थे। उच्च वर्ग हिन्दू समारोहादि के अवसर पर रेशमी वस्त्रों के साथ गले में सोने व मोतियों की माला भी धारण करते थे।

सुनार सदैव गहने गढने में व्यस्त रहते थे। उत्तर भारत में हीरे जवाहरत के गहने अधिक कुशलता से बनते थे। सोने और चांदी के काम में गुजराती हिन्दू अपनी कुशलता के लिए मशहूर थे। वे लोग अपने आदिमयों को बहुमूल्य रत्नों की खरीद के लिए गोलकुण्डा तथा सुदूर स्थान पेरू तक भेजा करते थे। एक चतुर कारीगर की फीस 64 दाम प्रति तोला थी। निष्कर्ष ये कि उस समय स्त्री व पुरूष समान रूप से आमूषणों के शौकीन थे, वे विभिन्न प्रकार के जेवरों से स्वयं को सजाया करते थे।

खान-पान

साधारणत हिन्दुओं मुसलमानों का दैनिक भोजन एक प्रकार का ही था। किन्तु मासाहारी भोजन जो मुसलमानो का प्रिय था, भावनात्मक आधार पर मध्य और दक्षिणी भारत के हिन्दुओं के द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। विदेशी यात्रियों का कथन था कि हिन्दू मांसाहार की कम जानकारी रखते हैं तथा वे वैसा भोजन नहीं करते जिसमें रक्त हो। जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, वैश्य तथा तिमलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य भारत की कुछ अन्य जातियो पर ही लागू होता है। क्यों कि स्मृतियों में विहित व निषिद्ध भोजन के प्रकार का वर्णन है। मासाहार को स्मृतियों में कुछ जगह खाद्य भोजन का स्थान दिया गया है। उनके अनुसार सम्मानित अतिथियों के सम्मान में भोज का आयोजन है तो ब्राह्मण वहा पर निर्मित मासाहार भोजन का प्रयोग कर सकते है। ' एक अन्य स्मृति के अनुसार ब्राह्मण इस प्रकार के समारोह में सामिष भोजन ग्रहण तो कर सकते हैं, परन्तु प्रायश्चित के बाद। ' पंजाब, बंगाल और काश्मीर में ब्राम्हण भी मांस, मछली खाते थे। आर्थिक परिस्थितियों के कारण हिन्दुओं का बड़ा समुदाय निराभिष भोजी था।

प्रायः मध्ययुगीन साधारण व्यक्ति अन्न, दूध से बनी वस्तुओं का उपयोग करते थे इसके अतिरिक्त वो लोग भोजन में फल, सब्जी, मांस व विभिन्न प्रकार के पकवान ग्रहण करते थे। सूखे मेवे में नारियल, राजतरंगिणी में कमल गट्टा के प्रयोग का वर्णन मिलता है, इससे ज्ञात होता है कि न्द्रश्चीशं इस फल की जानकारी रखते थे। अ खजूर मखाना, कमल गट्टा, अखरोट, पिस्ता आदि होते थे। जल को उण्डा करने के लिए बर्फ का प्रयोग होता था। कश्मीर में दूध की प्रचुरता थी, लोग इसका सेवन खूब करते थे। दूध के बहुतायत का वर्णन जोनराज ने किया है। उसने लिखा है कि तत्कालीन युग में गोपालन का कार्य प्रमुख था और लोग अपने पशुओं की सेवा उत्तम प्रकार से करते थे जिससे उन्हे अत्याधिक मात्रा में दूध प्राप्त होता था। जोन राज ने अपने समय के खेतों की समुचित दशा का वर्णन

^{1.}मदन पारिजात (338)

² गृहस्थ रत्नाकर (380-81)

³ तर्यो(शक्तयोर्जे तुमुपपत्तिं भररभरः। श्रृंगीटानि परीक्षार्थं गोरग्रे व्यक्तिरन्नुपःः।

किया है। तत्कालीन जनसाधारण विभिन्न प्रकार के अनाज का इस्तेमाल अपने भोजन में किया करते थे। उच्च वर्ग शिकार करते थे और शिकार से प्राप्त पशुओं का सेवन भोजन में करते थे। मास व सुरा उच्च वर्ग का, शासक वर्ग का भोजन था। फल का सेवन भी भोजन का अग था। मुसलमान रईस उत्तम भोजन के शौकीन थे बलबन के समय में मनपंसद भोज्य पदार्थों में मांसाहार का वर्णन है। प्रसिद्ध प्रेमाख्यान 'पद्मावत' के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने खिलजी के समय सामिष भोजन का विवरण इस प्रकार दिया है, कि इनमें कबूतर, हिरण, बारहसिंगा, वनमृग, बटेर, सरियल, सारस आदि के मास से तैयार लजीज भोजन होते थे। उच्च वर्ग के लोग अपने भोजन में गेंहू का आटा चावल तथा उबली हुयी सब्जियों का इस्तेमाल करते थे। पूडी व लूची भी उत्तरफ्रन्स; बिहार, उडीसा में विशेष लोकप्रिय थी।

निरामिष मोजी होनेके कारण हिन्दू प्रायः दाल दही, मक्खन, दूध तेल आदि से बने व्यंजनों को अधिक पंसद करते थे। वे चावल के साथ बदाम, किशमिश आदि िद्धार्ट्य मीठा पुलाव बनाते थे, जिसका प्रचलन विशेष समारोह में होता था अबुल फजल ने 'आइन ए अकबरी' में तत्कालीन सामिष व निरामिष व्यंजनों का विवरण दिया है। मिष्टान में हलुआ, सिंवई तथा शक्कर मिश्रित फालूदा का प्रचलन था। रईसों के मोजन में शामिल किये जाने वाले कई प्रकार के व्यंजनों का परिचय 'असफखां' द्वारा, 'सर टायस' को दिये गये भोज तथा अहमदाबाद के गर्वनरों द्वारा 'मनडेस्ली' को दिये गये भोज जिनमें पचासों प्रकार के सामिष व निरामिश व्यंजन शामिल थे, मध्य युग में मिलता है। बंगाली किव मुकुंदराम के द्वारा आलीशान भोज तथा सुस्बादु

निसांभप व्यजनो का वर्णन यह प्रमाणित करता है कि उच्च वर्ग के हिन्दु मे यह सब काफी प्रिय था तथा यह भी प्रमाणित होता है कि हिन्दू निरामिष भोजन का प्रयोग अधिक करते थे। जनसाधारण हिन्दू व मुसलमान दोनों उत्तम पदार्थो पर अधिक व्यय करने की स्थिति में नहीं थे अत वे साधारण भोजन से ही सन्तोष कर लेते थे। खिचडी इस वर्ग का प्रिय भोजन होता था जो दाल चावल को निलादार पकाया जाता था। दक्षिण मे लोगों का मुख्य भोजन चावल था, गुजराती लोग, चावल व दही पंसद करते थे। जोन राज ने काश्मीरियों के भोजन के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए उबले चावल तथा नमकीन सिब्जियों की प्रमुखता बतायी है जिसमें करम (एक प्रकार का साग) के पत्ते भी शामिल होते थे। उत्तर भारत के लोग दैनिक भोजन में गेहू, ज्वार बाजरा की रोटियों का सेवन करते थे। मध्य वर्गीय निम्नश्रेणी के लोग प्राय-दिन में तीन बार भोजन करते थे। गरीब लोग भी अपने दो बार के भोजन के मध्य जलपान के रूप चने तथा भुने अनाज का इस्तेमाल करते थे।

साधारण लोग मिट्टी के बर्तनों का, पत्तों से बने पत्तल को ही थाली के समान प्रयोग करते थे। राजाओं या धनी व्यक्तियों के यहा भोजन सोने चांदी के बर्तनों में रखकर लाया जाता था। मुसलमानों के रसोई में हिन्दुओं जैसी स्वच्छता नहीं रहती थी, वे सूअर का मास छोड़कर कमी—कभी कुछ भी पका लेते थे। जमीन पर दस्तरखान बिछा कर उस पर खाना परोस दिया जाता था और पूरा परिवार एक साथ बैठ कर भोजन करता था, परन्तु हिन्दुओं में ऐसा नहीं था, पहले पुरूष वर्ग भोजन करते थे उनका भोजन पूर्ण हो जाने पर ही स्त्रियों भोजन करती थीं। 'अबुल फजल' के 'आइने—ए—अकबरी'

विधि और विषाक्त भोजन से बचाव के तरीको का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है।

सुरा एवं मादक द्रव्य

राजतरिंगणी में भी सुरा के प्रयोग का वर्णन है। उस समय मधपान शासक वर्ग मे बहुत लोकप्रिय था। 1 स्मृतियों के अनुसार मध्य युग मे सुरा तीन प्रकार से प्रयोग में लायी जाती थी। पयस्ती—जो चावल से बनता था। गौडी— जो चीनी के गाढे चाश्नी से तैयार होता था। माधवी— ये फूलो रस या शहद द्वारा प्राप्त होता था। ² ये सभी प्रकार ब्राह्मणों के लिए प्रतिबन्धित थे। अन्तिम दो का सेवन क्षत्रिय व वैश्य कर सकते थे और शुद्रो के लिए किसी भी प्रकार के सुरा का निषेध नहीं था। पराशर माधव ने तो मद्य के ग्यारह प्रकार बताये है। 3 उसमे ब्राहमण पर मद्यपान के लिये रोक लगायी गयी है और शेष जातियों के पीने पर कोई रोक नहीं है। हमारी स्मृतियों में स्त्रियों के सुरापान पर भी रोक लगाने की बात कही गयी है। प्राचीन काल में तो महिलायें भी सुरापान करती थी परन्तु मध्य युग मे इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया और औरतों के मद्यपान को निषिद्ध कर दिया गया। 4 मदन पारिजात व गृहस्थ रत्नाकर के अनुसार प्रथम तीन जातियों की स्त्रियों को सुरापान नही करना चाहिए शुद्र स्त्रियों को मद्यपान के रोक का कोई

जोनराजकृत राजतरंगिणी (श्लोक-348)

योगिनी नायिका दूरात् परिज्ञाय नृपात्मजम्।
 साशिषं शीधुचषकं प्रहिणोन्मिन्त्रतं ततः।।

² गृहस्थरत्नाकर (393–95)

³ पराशरमाधव (III 409-13)

विधान नही है। 1

मध्य कालीन समय मे प्रयोग की जाने वाली मुख्य मादक वस्तुओं मे शराब, अफीम, भाग और तबाकू उल्लेखनीय है। पान, चाय और कहवा को भी इसी श्रेणी में रखा जाता था। जन साधारण सामान्यत मादक द्रव्यों के सेवन को बुरा मानता था, इसे दुर्गुण तथा पाप भी समझा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानो तथा सभी मुगल बादशाहों ने मद्य निषेध का आदेश दिया था।

देशी मद्य की मशहूर किस्मों में 'ताडी', 'नीरा', 'महुआ', 'खेरा', 'बद्यवार' और 'जागर' का नाम था। कुछ उत्तम किस्म की शराब विशेषकर पूर्तगाल व फारस से मंगाई जाती थी। अफीम का उपयोग बहुत से लोगों द्वारा विशेषकर मुसलमानों व राजपूतों द्वारा किया जाता था। युद्ध के समय राजपूत अफीम की मात्रा दुगुनी कर देते थे जिससे इनमे लंडने की क्षमता अधिक आ जाए। पुर्वधर्माद्धरो द्वारा 15वी शताब्दी के अत मे तबाकू भारत लाया गया, इसके बाद ही तंबाकू भारत में जन सामान्य में लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी प्रचलित हो गई कि इसके नुकसान देह प्रभाव से लोगों को बचानेके लिए बादशाह को निषेद्याज्ञा जारी करना पडा, परंतु इस कानून का जनता पर कोई असर नहीं हुआ लोगो की तबाकू की आदत पूर्ववत् बनी रही जिसका निरन्तर प्रयोग आज के समाज में भी जारी है। इटालवी यात्री 'मानुषी' ने लिखा है कि अकेले दिल्ली मे तंबाकू पर लगाई 📲ई चुंगी से प्रतिदिन 5000 रुपए प्राप्त होते थे।

उन दिनों चाय और कहावा का इस्तेमाल पेय के रूप मे नहीं

बिल्क नशे की तरह किया जाता था। इसका प्रयोग लोग बडी सख्या में करते थे, विशेषकर कारोमडल तट क्षेत्र में यह अधिक प्रचलित था।

रीति–रिवाज

तत्कालीन साहित्य में उपलब्ध छुटपुट प्रमाणों से ऐसा विदित होता है कि उस समय भी हिन्दू व मुसलमान दोनों समुदाय अपने रीति रिवाजों का पालन करते थे जैसे आज करते हैं। हिन्दूधर्म में व्यवस्थापित सोलह संस्कारों में केवल छ संस्कार नामशः जातकर्म, नामकरण, चूडाकरण उपनयन और विवाह तथा कुछ अन्य संस्कारों का पालन अधिकाश हिन्दू करते थे।

जन्म संस्कार व अन्य संस्कार

'अबुल फजल' ने जन्म संस्कार के बारे में विवरण देते हुए लिखा है। कि इसमे घृत और मघु मिलाकर सोने के छल्ले से शिशु के मुंह में डाला जाता था। बंगाल में महिलाए नवजात शिशु की दीर्घायु की कामना करती हुई उस पर हरित तृण तथा चावल न्यौछावर करती थी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'रामचरित मानस' में तुलसीदास ने शिशु जन्म के तुरंब बाद 'मुखश्राद्व' का किया जाना बताया है। जिसमें ब्राहमणों को स्वर्ण, गाय, थाल और गहने दान स्वरूप दिए जाते थे। शिशु के जन्म के बाद ही जन्मकुंडली बनाये जाने की प्रथा थी। चालीस दिनो की अवधि समाप्त होने पर नामकरण संस्कार होता था। बगाल में दही, दूध और हल्दी धादाहक शिशु के ललाट पर तिलक लगाने की पद्धति अविधि अविधि श्री।

बच्चे की स्वाभाविक रुचि जानने के लिए इसी अवसर पर एक रिवाज प्रचलित था, जिसके अनुसार बच्चे के सामने धान, भात, मिट्टी, सोना, चॉदी आदि कई वस्तुए रख दी जाती थी और यह देखा जाता था कि वह किसे हाथ लगाता है। इससे बच्चे के चरित्र का, रुचि का आकलन किया जाता था। यह रिवाज बंगाल व उत्तर भारत में प्रचलित था। अन्नप्राशन सस्कार (बच्चे को पहली बार अन्न से निर्मित टोस आहार खिलाने की विधि) बालक के छ मास का हो जाने पर किया जाता था। 'कविसू खदः' के अनुसार इस सस्कार मे खीर, मधु और घी बालक के सामने परोसा जाता था जिसे उसका पिता धार्मिक अनुष्ठान के बाद खिलाता था। मुंडनसंस्कार तीन वर्ष के पूर्व नही किया जाता था। इसमें एक चोटी छोडकर सिर के बाल काट दिए जाते थे। उसी दिन बच्चे के कान भी छेद दिए जाते थे, जिसे कनछेदन सस्कार कहते थे। परन्तु यह सभी जातियों में प्रचलित नहीं था। आठ वर्ष की उम्र मे जनेक या उपनयन संस्कार बहुत से ब्राह्मणों की उपस्थिति में किया जाता था। जनेक में तीन सूत होते थे, जिनमे प्रत्येक सूत्र तीन भागों को मिलाकर बनाया जाता था। ऐसा जनेक बालक के बाएं कंघे पर लटकाया जाता था, जिसका दूसरा छोर दाएं हाथ में लपेट दिया जाता था। इसके तीन सूत त्रिदेव- ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं तथा सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। पवित्र जनेक को धारण करने के बाद बालक विद्याध्ययन प्रारंभ करता था। विद्याध्ययन प्रारंभ करने से पहले गुरु उसे मंत्र (गायत्री) देते थे। इस अवसर पर ब्राहमणों व गरीबों को दान दिया जाता था। छात्र जब अध्ययन समाप्त कर के घर आता था तो राधायवर्तन संस्कार किया जाता था।

मुसलमानो मे सतान के रूप पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा रहती थी। अमीर परिवारों में पुत्र जन्म के समय के मनाये जाने वाले उल्लासपूर्ण समारोहो का विवरण इतालवी यात्री मानुसी ने दिया है। यह प्रथा थी कि जन्म के तुरत बाद शिशु के मुख मे शहद व बाद मे दूध दिया जाता था 'अजान' या 'मुसलमानी' प्रार्थना के स्वर शिशू के कानो में डाले जाते थे। जन्म कुडली बनाने की हिन्दू प्रथा मुसलमानो ने भी अपनाई। शिशु के जन्म के दिन ही उसका नामकरण संस्कार होता था तथा दादा द्वारा चुना हुआ नाम रखने की प्रथा थी। मानुसी ने छठे दिन होने छठी उद्यापेट का वर्णन भी किया है। रिवाज था कि नहाने के बाद बालक को किसी संत द्वारा पहने गए पुराने कपड़े की कमीज पहनाई जाती थी। अकबर का पहला कपड़ा संत सैयद अली शिराजी की पोशाक से तैयार किया गया था। सातवें दिन 'अकिकाह' अवसर पर लडके के लिए दो तथा लडकी के लिए एक बकरे काटे जाने की प्रथा थी। अबुल फजल ने मुगलों के द्वारा अपनाए गए तुर्की रिवाजों का उल्लेख किया हैं, जब बच्चा चलने लगता था तो यह रिवाज था कि बाबा या पिता अपनी पगड़ी से बच्चों को धक्का मार कर गिरा दे। बालक के चार वर्ष और चार माह का हो जाने के पश्चात् 'विसमिल्लाह' या 'मकतब' नामक धार्मिक समारोह किया जाता था, इस समारोह के अवसर पर बालक की शिक्षा प्रारम्भ होती थी। 'खतना' या 'सुन्नत' समारोह भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इसके बाद उसका विवाह संस्कार होता था। इसका उल्लेख विवाह नामक संस्कार के अंतर्गत इसी ग्रन्थ में वर्णित हैं।

वर वधू का चुनाव मूलतः माता- पिता द्वारा किया जाता था।

पाने का अधिकार नही था। इस मामले में उच्च घराने की लडिकयां अपवाद स्वरूप थी। उन्हें इस मामले में पूरा अधिकार प्राप्त था, और तो और कभी—कभी प्रेम विवाह भी करती थी। 1

विवाह-संस्कार

हिन्दू व मुसलमान दोनो के विवाह समारोह आजकल के ही तरह थे या हम यह कह सकते हैं कि मध्ययुग से चली आ रही विवाह परम्परा आज भी कायम है। जब विवाह संबंध के लिए दोनो पक्ष राजी हो जाते थे तो ज्योतिषियों द्वारा निश्चित किसी शुभ तिथि मे सगाई की रस्म होती थी। इसमे वर के ललाट पर तिलक लगा कर उसे भेंट आदि दिया जाता था। इसे वररक्षा भी कहते थे।

हालांकि हिन्दुओं में विवाह के धार्मिक कृत्यों में जाति समूह और प्रांत के अनुसार काफी अंतर था किन्तु धर्मिक संस्कारों का सामान्य स्वरूप सर्वत्र एक जैसा था। जैसा कि 'अबुल फजल' ने लिखा है कि यह बहुत हद तक वैदिक कालीन पद्धित की तरह ही था। 'रष्ट्रहाहैंट मानस', 'सूरसागर' और 'पद्मावत' जैसे सम्हवर्दाह साहित्यिक ग्रंथों में इन समारोहों का वर्णन मिलता है। दूल्हे के साथ सजी बारात दुल्हन के घर जाती थी। दूल्हा— दुल्हन के द्वारा एक दूसरे को जयमाल पहनाया जाना, अग्नि कुड में आहुति देना, विवाहित युगल का अग्निकुंड के चारों तरफ सात फेरे लगाना (सप्तपदी) कन्यादान अर्थात् पिता द्वारा दूल्हे को कन्या सौंपना तथा पित पत्नी के रूप में

^{1.}सम श्रीकोटया देव्या मूर्तयेव जयमिश्रान श्रिया | तदोदयनदेवं त कश्मीरक्ष्मामलम्भयत् ।।

वापस लडकी का पित के घर आना विवाह के महत्त्वपूर्ण धार्मिक कृत्य थे। ये धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित के द्वारा वेद मन्त्रोच्चार से पूर्ण होते थे, जिससे वर—वधू को ईश्वर का आशीर्वाद मिलता था। वर तथा उसके संबिधयों को वधू का पिता नकद, स्वर्ण तथा वस्त्र के रूप मे उपहार देता था।

मुसलमानों में विवाह संस्कार का प्रारम्भ 'सचाक' (वधू के घर, वर पक्ष द्वारा चार मूल्यवान उपहार और मेंहदी) भेजने से होता था। विवाह का अनुष्ठान 'काजी' द्वारा प्रतिपादित होता था। प्रार्थना तथा मेहर की घोषणा से शादी की रस्म पूरी होती थी। इसके पश्चात् दूल्हा व दुल्हन के संबंधी उन्हे मुबारकबाद देते थे। विवाह समारोह वर—वधू के लिए खुदा से दुआ मांगने तथा कुरान शरीफ के पाठ से पूरा होता था।

भारत में विवाहोत्से त्व सदैव खर्चीला समारोह रहा है। कई विदेशी पर्यटकों ने इस अवसर पर होने वाले धूमधाम, मूल्यवान उपहारों की मेंट आतिशवाजी, संगीत, नृत्य आदि का जिक्र किया है। एक सामान्य साधन वाले हिन्दू को भी विवाह मे चार पांच हजार रुपये खर्च करने पडते थे। किन्तु साधन संपन्न व्यक्ति को चालीस से पचास हजार या इससे अधिक तक खर्च करने पड जाते थे। बंगाल के कुछ व्यधारियों को अनेक मूल्यवान उपहारों समेत लाखों रुपये तक व्यय करने पड़ते थे। इसके धिष्ठित कभी—कभी अपवाद स्वरूप कोई—कोई विवाह बड़े सादे समारोह में भी सम्पन्न होते थे। ऐसे विवाहों में उपहारों का कोई आदान—प्रदान भी नहीं होता था। इस प्रकार के विवाह आदर्श विवाह माने जाते थे।

मृतक सस्कार

हिन्दुओं में अतिम सस्कार का बहुत महत्त्व था क्योंकि उनके यहाँ इस लोक से परलोक को अधिक मान्यता दी जाती है। इसके मुख्य अनुष्ठान दाहसस्कार, उद्कर्म, अशोच, अस्थि संचयन, शांति कर्म और सपिण्डी कर्म आदि थे। जोनराज ने राजतरंगिणी में भी पिण्डदान कर्म उल्लेख किया है। 1 हिन्दुओं में पिण्डदान व तर्पण का विशेष महत्व होने के कारण इन संस्कारों को विधि-विधान द्वारा किया जाता है। 2 'अबुल फजल' ने कुछ वर्गों का उल्लेख किया है, जिनके लिए दाह सस्कार वर्जित था। धर्मशास्त्रो के अनुसार छोटे बच्चो व सम्पेक्स्सें के लिए समाधि (जिसमें जल समाधि की भी व्यवस्था थी)।

ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुओं में सामान्य धर्म विहित व्यवस्था का पालन किया जाता था जिसके अनुसार संताप अवधि में (जो जाति, उम्र संबध आदि के अनुसार एक से दस दिन या महीने तक होता था।) हजामत कार्य करना आदि वर्जित था। इसी विधि के अनुसार तीन दिन तक शोक सताप की अवधि मानी जाती थी, जिसमें भूमि पर सोने, केवल दिन मे खाने का विधान था। गहरे रग के व अच्छे वस्त्रो का परहेज रहता था। स्त्रियाँ सफेद वस्त्र धारण करती थीं। जातिभेद के अनुसार चार से दस दिन तक शोक-संचयन कार्य होता था, जिसमे अवशेष राख तथा हड्डी को एकत्र कर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था शोक की अवधि तेरहवे दिन समाप्त होती

¹ स नेत्रशुक्तिमुक्ताभिर्मुक्ताभिर्वाष्पवीचिभिः।

श्रुत्वा तत्र पितुर्मृत्युं निवापांजलिमार्पयत्।।

थी। 'अबुल फजल' के अनुसार श्राद्ध में मृतक की ओर से दान देने का कार्य सम्पन्न होता था, यह साधारणत. मृत्यु के एक वर्ष बाद होता था या तो लोग अपनी सुविधा व आवश्यकतानुसार तेरही सस्कार के साथ ही कर देते थे। 'आइने—अकबरी' में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। हिन्दुओं के अनुसार मृतकसस्कार में किये जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति व परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।

शोक संबंधी मुसलमाना रस्में

हिन्दुओं के समान ही मुसलमानों के भी मृत्यु संस्कार संबंधी रिवाजों में मध्यकालीन युग में पूर्ववर्ती युग से काफी अंतर आ गया था। मृत्यु शय्या के निकट कुरान के 'यासीन अध्याय' का पाठ किया जाता था तथा मरणासन्न व्यक्ति के मुख को मक्का की ओर फेर दिया जाता था। उपलब्ध होने पर मक्का के 'जमजम कूप ' का पवित्र जल या शर्बत पिलाया जाता था जिससे शरीर से प्राण् वायु के निकलने में सुविधा हो। मुसलमान अपने शवों को हिन्दुओं की भांति जलाते नहीं थे वरन् कब्र मे गांड देते थे। जोनराज ने भी इसका वर्णन किया है। मृसलमानों का मृतक सस्कार गांड़ने से होता है। गांडने पर शव मिट्टी से अध्यादित हो जाता था। चालीस दिनों तक शोक मनाया जाता था। अपने प्रिय जन की मृत्यु पर सिर मुंडवाने की हिन्दू प्रथा को मुख्यादों ने भी अपनाया। शोक—अविध में मृतक के संबंधियों द्वारा जमीन पर सोने का रिवाज था। शोक की समाप्त चालीसवें दिन होती थीं।

¹ शत्रुकीर्ण शिलाराशिच्छन्नो डामरलौलकः।

यवनप्रेतसंस्कारान्न विपद्यप्य ीयत्।।

जोनराँकृत राजतरगिणी (476)

जब सभी सबधी कब्र पर जाते थे और मृतक के नाम पर गरीबो मे खाना, कपडा व पैसे बाटते थे। मृत्यु की वार्षिकी उपयुक्त रूप से मनाई जाती थी। वार्षिकी मनाने का रिवाज मुसलमानो ने हिन्दुओं से सीखा। मृतक के संबंधियों की स्थिति के अनुसार खाना तैयार होता था तथा फातिहा पढ़े जाने के बाद उसे गरीबो मे बांट दिया जाता था। अमीर लोग अपने सबधियों की कब्र पर खूब रोशनी करते थे। साधारण लोग मृतक के कब्र पर कुछ दीप भर जलाते थे। सतों व पीरो की कब्र या दरगाह अमीरो के द्वारा उदारतापूर्वक बनवाई जाती थी तथा वहाँ पर उनके मानने वालों दुःखी व निराश व्यक्तियों की भीड लगती थी तथा वे संत के प्रभाव से अपनी मुरादे पूरी करने की मन्नते मानते थे।

मनोरंजन के साधन

मध्यकालीन समाज मे रहोह्छह के साधनों में खेल—कूद, द्वन्द्व युद्ध शिकार चौपड, व ताश के खेल अमीरों—गरीबों दोनो में सामान्य रूप से प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त हिन्दू—मुसलमानों के विभिन्न त्यौहार और उत्सव भी मनोरंजन के साधन थे। हिन्दू, होली, दीवाली, दशहरा, शिवरात्रि बसंत जैसे अनेक त्यौहार मनाते थे और मुसलमान ईद, शब्बेबरात, नौरोज आदि मनाते थे।

जोनराज की राजतरिंगणी में शिवपूजा का वर्णन है। 1 कश्मीर के जन साधारण में शिवरात्रि का महत्त्व बहुत अधिक था और वो उस दिन

जोनराजकृत राजतरगिणी (श्लोक-240)

तुषार लिंग पूजाभिःकृतार्थीकृत्य वासरान्।

भौट्टदेशान्निजं देशमागच्छद्वीतभीर्नृप.।

को बहुत पवित्र मानते थे। ये त्यौहार पूरे देश मे एक समय पर मनाये जाते थे, किन्तु इनके मनाये जाने के ढग मे भिन्नताए रहती थीं। भारत मे हिन्दूओं के और मुसलमानो के एक—दूसरे के सम्पर्क मे आने के कारण त्यौहार मनाने के ढग पर दोनो संस्कृतियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पडता है। ऐसे अवसरों पर संजावट, रोशनी, आतिशबाजी, जुलूस तथा सोने—चाँदी और जवाहरातों के प्रदर्शन होते थे।

होली हिन्दू के प्रमुख त्यौहारों में से एक है चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है अतः यहाँ के सभी त्यौहार प्रमुख फसलों के तैयार होने के समय में ख़शी के प्रतीक स्वरूप मनाये जाते थे। होली का त्यौहार गेहॅं के फसल के तैयार होने की प्रसन्नता में मनाया जाता था। इसमे लोग एक-दूसरे पर रंग डालते थे और आग जलाकर उसके चारो तरफ गाते-बजाते थे। होली-रंगों भरा मस्ती का त्यौहार था। यह फागून के महीने में मनाया जाता था। लोग अपनी वर्षों पुरानी दुश्मनी को भूलकर एक-दूसरे के घर जाते थे और अबीर लगाकर गले मिलते थे। दूसरा त्यौहार रक्षा बंधन था । यह सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता था। इसमें बहने भाइयों के हाथ में सूत व रेशम का धागा बांधती थी और माथे पर टीका लगा कर मंगल कामना करती थी। राखी बधवाने वाले भाई का कर्त्तव्य बहन की मर्यादा की रक्षा करना होता था। पुरोहित राजा या अपने यजमानों की मंगल कामना के लिए उनकी दाई कलाई मे राखी बांधते थे।

विजयदशमी जो दशहरा के नाम से अधिक प्रसिद्ध था, क्षत्रियों के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण त्यौहार था, यह क्वार के मास में भगवान राम

ही यह पूरे देश मे मनाया जाता था तथा नाटक मडिलयाँ राम—लीला प्रस्तुत किया करती थी। युद्ध—अभियान के लिए यह दिन शुभ माना जाता था। लोग उसी दिन देवी दुर्गा की पूजा करते थे। बंगाल मे यह प्रमुख त्यौहार के रूप मे मनाया जाता था। वहाँ यह दुर्गापूजा के नाम से मशहूर था। लोग सामूहिक रूप से देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते थे व पूजन—अर्चन करते थे। दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उस दिन लोग वाणिज्य व्यवसाय तथा पेशे मे प्रयुक्त होने वाले उपकरणो की पूजा करते थे। राजपूत और क्षित्रिय अपने घरों को सजाते थे। किसान व कारीगर अपने—अपने औजारों को साफ किया करते थे और उसकी पूजा करते थे।

दीवाली आज की तरह ही मनाई जाती थी। धान की फसल तैयार होने के बाद ही इस त्यौहार का समय होता था, अत इसमें धान से तैयार वस्तुएँ लाई, लावा, चिउरा आदि पूजा में इस्तेमाल किया जाता था। इस त्यौहार के आयोजन में लोग अपने घरों की सफाई—पुताई कराते थे, उसके पश्चात् गणेश—लक्ष्मी की पूजा करते थे। इस पूजा में लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्त्व होता है, लोग अपने घर को धन—धान्य व खुशियों से पूर्ण करने के लिए बड़े विधि—विधान से लक्ष्मी पूजन करते थे।प्रसाद के रूप में प्रांच से निर्मित वस्तु व बताशे आदि चढाते थे। व्यापारी वर्ग के लिए इस त्यौहार का विशेष महत्त्व होता था, वे अपने साल भर का खाता इसी रोज प्रारम्भ करते थे, वो इस दिन नई बही खाते की शुरुआत करते थे। इस त्यौहार को उल्लासपूर्ण और मनोरंजक बनाने के लिए रोशनी का इंतजाम होता था, आतिशबाजी छोडी जाती थी व उपहारों का आदान प्रदान होता था।

इस त्यौहार की एक कुप्रथा भी थी, इस दिन लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए जुआ खेलते थे व शराब पीते थे। इसके बाद भइया—दूज का त्यौहार होता था इसमें बहने भाई की लम्बी आयु की कामना करते हुए उपवास रखती थी और पूजा के पश्चात् भाई के माथे पर टीका लगाती थी। भाई बहन को उपहारस्वरूप स्वर्ण—चांदी या रुपये देते थे। कश्मीर में उस समय विविध यात्राएँ प्रचलित थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा प्रमुख थी जो आज भी क्रिंग्डंड है। विव रात्रि व क्रिंग्डंड आदि भी पूरी श्रद्धा व उत्साह से मनाया जाता था। शिवरात्रि का व्रत अपने पाप को समाप्त करने तथा इच्छाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता था। अबुल—फजल ने आइन—ए—अकबरी में रामनवमी व कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से दो अन्य महत्वपूर्ण हिन्दू त्यौहारों का उल्लेख किया है ये क्रमशः भगवान राम तथा कृष्ण की जयंतियां हैं।

'मुहर्रम', 'ईद मिलाद,' 'शब-ए-बारात', 'ईद-उल-फितर', और 'ईद-उल-जुहा' कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण म्सलमाना पर्व थे, जिन्हें मध्यकालीन युग में पूरी श्रद्धा से मनाया जाता था। मुहर्रम के पहले दस दिनो को सुन्नी मुसलमान सामान्य रूप में व शिया विशेष रूप से शोक दिवस जैसा मनाते थे। इस अवसर पर मुहल्हाकों महीना 'रबी-उल-आइवाल' के बारहवें दिन जश्न मनाते थे। सैय्यदों व संतों की सभा बुलाई जाती थी, कुरान पढ़ा जाता था व गरीबों में खैरात बांटा जाता था। सुल्तान व शासक भी इस पर्व में विशेष रुचि लेते थे और बड़ी मात्रा में खैरात बांटते थे।

मुक्तसम्बंधः महीना सावन के चौदहवे दिन को पड़ने वाला त्यौहार शब-ए-बरात था। ऐसी मान्यता थी कि उस दिन पैगम्बर स्वर्ग में क्संख्ड हुए

^{1.} जोनराज कृश्त राजतरंगिणी (श्लोक–654)

थे। यह बहुत लोकाँप्रेय त्यौहार था तथा धर्मभीरु मुसलमान पूरी रात जागकर प्रार्थना किया करते थे। सामान्य जन उस दिन खुशियाँ मनाते थे, घर में, शाही—इमारतो में राजमहलो में, बागों तथा बाविलयो आदि सब जगहों पर रोशनी की जाती थी। लोग अपने मृतको की आत्मा की शांति के लिए दान देते थे व उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढते थे। आपस मे मिठाई का आदान—प्रदान करते थे। धूमधाम से मनाया जाने वाले इस पर्व की विशेषता, घरों व मस्जिदों के दिये जलाना था। यह त्यौहार चार दिनों तक मनाया जाता था। ये हिन्दुओं के दीवाली के त्यौहार के समान ही था।

ईद-उल-फितर तथा ईद-उल-जुहा, दोनो ईद मुसलमान के लिए बडे महत्वपूर्ण पूर्व थे। ईद-उल-फितर रमजान की लम्बी उपवास अविध के बाद आता था। मित्र तथा संबंधी एक-दूसरे को मुबारकवाद देकर मिठाईयाँ बांटते थे। उस दिन अपने से बडों के पास जाकर ईद-मुबारक कहने का रिवाज था। बादशाह इस अवसर पर अपने - रबारियों को उपहार देते थे और कुछ बादशाह तो इस अवसर पर कैदियों को रिहा करते थे। इस दिन सभी मुसलमान नमाज अदा करते थे व एक-दूसरे के गले मिलते थे, यह भाईचारे का त्यौहार था। समकालीन साहित्य में उस समय प्रचलित 'रुस्टरक्षकों के अन्य त्यौहारों में "वारा-व-फात", आखिरी चहर व शंबा आदि मुख्य थे। नौरोज, मीना बाजार और "आबे-पशन" कुछ ऐसे पर्व थे जिन्हें राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया था। मध्यकालीन समय में नौरोज अर्थात् फारसी नववर्ष का त्यौहार भी मनाया जाता था।

खेल तथा मनोरजन के अन्य साधन

मध्ययुगीन समाज में लोग तरह-तरह के खेलो से अपना मनोरजन करते थे। शतरंज, चौपड और ताश और खेल अमीर व गरीब दोनो मे समान रूप से लोकप्रिय थे। जानवरो की लडाई व अन्य खेल भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित थे। अबुल फजल ने आइने—अकबरी में ऐसे खेल का वर्णन किया है। ताश का खेल एक पुराना खेल है, जो मुसलमानो के आने के पहले से ही भारत मे खेला जाता था। शतरज मुगल सामतों का यह प्रिय खेल था। स्टोरिया दी मोगोर का लेखक मानुसी लिखता है कि सुल्तान शतरज के खेल द्वारा अपनी—अपनी योजनाओं के बनने बिगडने व हारजीत की बाते ज्ञात करते थे। कई बार आहेट लगती थीं और अतर्राष्ट्रीय मुकाबले होते थे।

चौपड

चौपड एक प्राचीन खेल है आदि काल से इसके द्वारा लोग मनोरजन करते थे। यह मध्ययुगीन समय में भी लोगो के बीच प्रचलित रहा। राजपूत रानियों के बीच यह खेल काफी लोकप्रिय था, समय बिताने के लिए रानियाँ आपस मे चौपड खेलती थी।

मैदानी खेल

घर के बाहर मैदानों में खेले जाने वाले खेलों में शिकार, जानवरों की लडाई और चौगान कुछ सुसंपन्न लोगों के खेल थे। मनोरंजन के क्षेत्र में जादूगरी तथा कौतुकी के खेल भी प्रचलित थे। लोग पतंगबाजी आदि से अपना मनोरजन करते थे। रिस्सियों के सहारे अपनी कलाबाजी दिखाने वाले नट अपने कौशल से दर्शकों का मन बहलाया करते थे। कुछ लोग अपने साथ सिखाये हुए बदर व भालू रखते थे, जो मालिक के इशारे पर तरह—तरह के खेल दिखाया करते थे। इस जाति को मदारी कहा जाता था। कुम्मी का कलटन जैसे लोकनृत्य दक्षिण के देहातों में अधिक लोकप्रिय थे। सपेरे सापों के जहर के दांत निकाल कर बीन बजाकर इनका नाच गली—गली घूम—घूम कर दिखाते थे।

चौगान

इस खेल को आजकल पोलो कहते हैं इसे उस समय भी आज की तरह ही खेला जाता था। सुल्तान कृतुबद्दीन ऐबक (1206-1211) इस खेल का बहुत शैकीन था, चौगान खेलते हुए ही वह अपने घोडे से गिरकर मरा था। राजपूतो की तरह तुर्क व अफगान भी इस खेल में बहुत रुचि लिया करते थे। हाकी भी उस समय का लोकप्रिय खेल था। समकालीन अभिलेखों में हाकी खेल का भी जिक्र प्राप्त होता है। बंगला साहित्य में "धोफरी" खेलने का उल्लेख है। वस्तुतः यही हाकी का खेल था, जो ग्रामीण क्षेत्रो गेंद तथा स्टिक से खेला जाता था। अन्य खेलों में गेरू नाम से खेला जाने वाला एक खेल बंगाल के बच्चों में बहुत प्रचलित था। इसमे लडकों की दो टोलियाँ होती थीं, एक टोली की ओर से गेद फेंकी जाती थी तथा दूसरी टोली उसे पकडने की चेष्टा करती थी। सल्तनत काल में कुश्ती तथा मुक्केबाजी भी मन बहलाव के मुख्य साधन थे। विजय नगर मे स्त्रियाँ भी कुश्ती मे भाग लेती थी। उच्च वर्गों में घुडसवारी भी मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। इसके

लिए विशेष प्रकार के अरबी घोडे यमन तथा ओमन से मगाएँ जाते थे। घुडसवारी में राजपूत व गुजराती एक—दूसरे के कुशल प्रतियोगी हुआ करते थे। रणकौशल सबधी खेल, तीरदाजी तलपारबाजों, माला फेंकना, माला फेंकना आदि में भी जन सामान्य की काफी रुचि रहती थी। इसके लिए प्रतियोगिता, होती थीं व पुरस्कार वितरित किये जाते थे।

शिकार खेलना

शिकार खेलना मनोरंजन का उत्तम साधन माना जाता था जिसमे राजा व अमीरों के साधारण जन भी भाग लेते थे किन्तु हाथी, शेर, बाघ, जंगली भैसा आदि बनैले पशुओं का शिकार के अभियानों की तैयारी कुछ अमीर व सक्षम लोग ही किया करते थे। शेर का शिकार केवल राजा करते थे। मुगल राजाओं और सुल्तानों के लिए शिकार खेलना एक प्रिय काम था, इसमें राजपूत भी भाग लिया करते थे उन्हें बाघ, जगली सूअर और शेर मारने में बड़ा मजा आता था। शिकार का खेल बहुत लोकप्रिय हो गया था। पक्षियों का शिकार अमीर व गरीब दोनों का मनपसद खेल था। काश्मीर में भी तत्कालीन शासक शाहमीर (1339—1342) भी शिकार के खेल में बहुत रुचि लेता था। वा रिंचन (1320—1323) भी शिकार खेलने के लिए जाया करता था। वा शिकार का खेल उच्च वर्ग में ही इसेन्ग्रिंग्रेग्न था खर्चीला होने के कारण यह केवल शासक वर्ग व अमीरों में ही प्रचलित था।

^{1.} वने विह्यद्भद्भान्य शहमेरस्य कदाचन्।

मृगया प्रथमं दृष्टिं पश्चानिद्रा व्यलोभयत्।। (138)

^{2.} छेदयच्छन्नतुच्छानां वैरिणामुच्छलच्छ्रियाम्। आच्छोदनमगच्छत्सः ऋधाद्धः कदाचन्।।

मछली मारना

मछली मारना कई लोगों का मनोरजन था किन्तु कुछ लोगो का पेशा भी था। सल्तनतकालीन युग में मछली फंसाने वाले जाल की जानकारी लोगो को थी, इसके लिए विशेष प्रकार के जाल सफरा या भवर जाल का इस्तेमाल किया जाता था। तत्कालीन युग में मछली मारने का चलन इतना ज्यादा बढ गया था कि राजा को रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी करना पड़ा। जैनुल आबदीन (1420—1470) ने मछलियों व पक्षियों का शिकार अनेक सरोवरों से न करने का आदेश दिया। 1

जानवरों की लंडाई

जानवरों को पकड़ कर आपस मे लड़ाना उस समय का प्रचलित मनोरंजन था। गरीब लोग कम खर्चीले व पालतू जानवरों की लड़ाई देखकर प्रसन्न होते थे। बादशाह व अमीर लोग अधिक खर्चीले तथा खतरनाक जानवरों की लड़ाई देखकर प्रसन्न होते थे। उच्चवर्ग व मध्यमवर्ग मे मुर्गे की लड़ाई का खेल बहुत प्रचलित था। कबूतर उड़ाने का खेल मूलतः जन साधारण का मनोरंजन था किन्तु अमीर भी इसका मजा लेते थे। मनोरंजन के अन्य साधनों में मुशायरा (किव सम्मेलन) जादूगरी, नाटक—तमाशे आदि उल्लेखनीय है। राजस्थान में उस समय कठपुतली का नाच भी काफी प्रसिद्ध था राजा से लेकर प्रजा तक अपना भरपूर जन्मारंजन करती थी। इसके अतिरिक्त उस समय राजस्थान में पार्श्वनाथ चरित्र व हरीश चरित्र में मंचन के

¹ निर्दिशन् यशसा शुभ्रा दिशो नृपतिरादिशत्।

अवध खगमत्स्यानामनेकेषु सरितु सः।।

भी प्रमाण मिले हैं। गुजरात के कलाकार पूरे देश के विभिन्न भागो की यात्रा करके नाटक तथा खेल तमाशे द्वारा लोगो को मनोरंजन किया करते थे।

दास-प्रथा

उस समय समाज में हिन्दू और मुसलमान दोनों में दास प्रथा प्रचिलत थी तथा गुलाम बाजार में बेंचे व खरीदे जाते थे। दासों के जीवन व सम्पित पर उनके मालिकों का पूर्ण अधिकार होता था। मुसलमान दासों की स्थिति, हिन्दू दासों की अपेक्षा बेहतर थी। चूंकि उस समय भारत पर मुसलमान शासकों का साम्राज्य था। अतः सुल्तान स्वयं योग्य दासों को बड़ी संख्या में रखते थे अपनी योग्यता व गुण के कारण अनेक दासों ने राज्य में बड़े से बड़ा पद प्राप्त किया तथा आगे चलकर इन्हीं में से योग्य व कुशल प्रशासक बने। जिनके चलते गुलाम वश का शासन कई वर्षों तक सफलतापूर्वक चला। तत्कालीन ग्रंथकारों के अनुसार दासों की चार श्रेणियाँ थी। 1

(क) घरेलू दास— जिन्हें घरेलू दास कार्य हेतु रखा जाता था और वो अपनी पूरी जिन्दगी अपने मालिको की सेवा में बिता देते थे। उनके बच्चे भी अपने माता पिता के मालिक की सेवा करते हुए अपनी जिन्दगी बिता देते थे। (ख) स्मृतियों के अनुसार दासों का दूसरा प्रकार क्रीत दासो का होता था, इस प्रकार के दासों को लोग खरीदकर लाते थे और उन्हे अपने यहाँ रखतें थे, कभी कोई शक्तिशाली व समृद्ध व्यक्ति गरीब व कमजोर व्यक्तियों को अपने साथ लेकर आते व गुलामों का बाजार में जानवरों की तरह बेंच देते थे। ये मूक पशु की तरह अपने खरीददार के साथ चले जाते थे, चूकि वो उनका दाम

¹ जानराजकृ र राजतरंगिणी (953)

चुकाकर लाते थे अत उनके जीवन पर उनका पूरा अधिकार होता था। वो उनका शोषण हर स्तर पर करते थे। यद्यपि हिन्दू दासों का क्रय—विक्रय नहीं करते थे परन्तु मुसलमान विधर्मियों का सग्रह दास रूप में करते थे। वे उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार कराते थे।

(ग) तीसरी श्रेणी मे वे दास आते थे जो विजयी राजा के द्वारा अपने सबंधियों व मित्रों को उपहार स्वरूप प्रदान किये जाते थे। इनमें वो दास भी होते थे जो युद्ध बदी होते थे। विजयी राजा हारी हुई सेना को बदी बना लेता था और उन्हें दास बनाकर अपने राज्य में ले आता था।

(घ.) दासो की चौथी श्रेणी वो थी जो गुलामो के उत्तरफ्टिकारी होते थे अर्थात् यदि कोई गुलाम अपने मालिक के यहाँ काम करता है, फिर उसके बच्चे भी उसी मालिक या उसके बच्चों के यहाँ दास के रूप में कार्य करें। पीढी दर पीढी गुलाम का कार्य करने वाले इस श्रेणी में आते थे।

मध्ययुगीन भारत में मुसलमानों के आगमन व बढते प्रभुत्व के कारण उनका प्रभाव तत्कालीन समाज पर पड़ां मुस्लिम विजय के साथ ही साथ यह प्रथा विजित देशों में फैल गई। वे विधर्मियों और पराजित सैनिकों का संग्रह दास रूप में करते थे। उन्हें अपने धर्म में दीक्षित कर अपने धर्म व कार्य क्षेत्र की सीमा बढाते थे, ये तो हुई पुरुष दासों की बात। ¹ त्व्वादांन इत्रिक्षसद्भार इब्नबतूता लिखता है कि उस समय स्त्री दासों की दशा अत्यन्त खराब थी। मुसलमान हिन्दू स्त्रियों का शोषण करते थे, वे हिन्दू स्त्रियों को

¹ धनाम्बु प्राप्य भौट्टेभ्य. न्द्र**संहरूडा**टिक्रयात्।

गर्जन्नाशाः व्यधात्सर्वास्तदा व्रिन्द्रगावेदः।।

जोनराजकृत राजतरंगिणी (158)

एक—दूसरे को उपहार स्वरूप देते थे व विद्वेष के चलते मुसलमान अधिकतर हिन्दुओं की उच्च कुल की स्त्रियों को दासी बनाने में प्रसन्नता प्राप्त करते थे व उन्हें नृत्य—सगीत कला में प्रशिक्षित करके राजदरबारों में नचवाते थे और उन्हें अपमानित करते थे। यही कारण था कि मध्ययुग में स्त्रियों पर्दे में रहती थी। व बाल—विवाह जैसे कुप्रथा का चलन प्रारम्भ हुआ। लोग विदेशियों से बचाने के लिए लडकियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे व उनका शीघ्र विवाह कर देते थे, इन सबके परिणामत स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन हुआ।

सामान्यत हिन्दू दासो का क्रय-विक्रय नहीं करते थे, परन्तु जब विदेशी मुसलमान यहाँ की स्त्रियों के साथ अमानुषिक अत्याचार करने लगे तो हिन्दुओं ने भी इसका प्रत्युत्तर इसी प्रकार दिया। वे मुस्लिम कन्याओं विशेषत सैय्यद कन्याओं को दासी के रूप में इस्तेमाल करने लगे व इन कन्याओं को नृत्यकला में पारंगत कर अखाडों में भेजने लगे। मुस्लिम सुल्तान तो दासों को उपहार स्वरूप अन्य राजाओं को देते थे व उनके कृपा पात्र व मित्र बनते थे। इब्नबतूता लिखता है कि मुहम्मद बिन तुगलक ने चीन के राजा को 100 गुलाम स्त्रियां भेट किया।

उस काल में दासों की स्थिति बहुत खराब थी, मालिक अपनी इच्छानुसार उन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजते थे व उन पर मनभाना अन्याय करते थे परन्तु कभी—कभी, कोई गुलाम यदि मालिक को किसी खतरे से बचाता था या उसकी जान की रक्षा करता था तो मालिक प्रसन्न होकर उसे मुक्त भी कर देता था। ¹ पराशर माधव व व्यवहार विवेकाद्योत ग्रंथ के ग्रथकार लिखते हैं कि प्राणरक्षा के एवज मे सभी वर्ग के दासो को मुक्त किया जा सकता था परन्तु राजघराने के दासो को किसी भी प्रकार छोड़ने का विधान नही था। चाहे वो अपने मालिक की प्राण रक्षा भी करे। यदि मालिक निःसतान होता था तो वो अपनी दासी से पुत्र प्राप्त कर सकता था तथा उस दासी को दासत्व से मुक्ति दे सकता था।

तत्कालीन साहित्य व अभिलेखों जैसे साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि विजय नगर में भी दास प्रथा का चलन था और वहाँ स्त्रियाँ ही दासी रूप मे अधिक प्रचलित थीं। ² उनका दैहिक शोषण होता था। 1382 के अभिलेख मे भी दासियों को उपहार मे देने का उल्लेख किया गया है। कई दास बंधुआ मजदूर बना कर भी रखे जाते थे।

कुछ विदेशी पर्यवेक्षक बारबोसा, अब्दुल रज्जाक व पायस आदि ने दासियों की दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि दासियों की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। समाज में उन्हें भोग्या के रूप में देखा जाता था परिणामतः दासियों को नर्तकी, देवदासी व वेश्या के रूप में जीवन यापन करना पडता था।

हिन्दू-मुस्लिम संबंध

सल्तनत काल में हिन्दुओं और मुस्लिम सम्प्रदाय की पारस्परिक असिहष्णुता ही प्रसिद्ध है। एक—दूसरे के धर्म, आचार—विचारादि से मेल न होने पर भी इस समय जो कुछ भी परिवर्तन हुए उस पर विचार करना

^{1 (}क).व्यवहारविवेकोद्योत (२१४), (ख) व्यवहारकाण्ड (२९१)

आवश्यक है। इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि मध्यकालीन युग धार्मिक असिहष्णूता का युग नही था। वे दिल्ली सुल्तानो के राजनीतिक उद्देश्यो पर अधिक बल देते है, तथा जिस प्रकार हिन्दू व मुलसमानो ने एक दूसरे के विचारो, रीति-रिवाजो, रहन-सहन आदि को प्रभावित करना आरम्भ किया था उसी के आधार पर निर्णय करते है कि इस युग में हिन्दू और मुसलमान के सम्बन्ध परस्पर सहयोगी थे। सम्भवतया उनका यह विचार आधुनिक समय में हिन्दू और मुझद्रधाद्यों के सम्बन्धों में सुधार तथा आधुनिक युग की धार्मिक उदारता की प्रवृत्ति और उसकी आवश्यकता के कारण भी है। इतिहाकार डा ए. रशीद के अनुसार इस प्रकार धार्मिक और सामाजिक मिश्रण तथा भाषा सबंधी आदान-प्रदान की ऐसी प्रवृतियां थी जो एक सूत्र में बंधे हुए एक राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। परन्तु कुछ इतिहासकार ऐसे भी है जो इस युग को धार्मिक असिहष्णुता का युग मानते है। इनमे डा. आशीर्वादी लाल कहते हैं कि "समकालीन अकाट्य परम्पराएं चली आयी हैं जिनसे प्रमाणित होता है तुर्को का शासन अत्याचारपूर्ण था।" 1

राजतरंगिणी में भी उल्लिखित है कि उस समय के शासक हिन्दू धर्म के कितना विरुद्ध थे। वो हिन्दू धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों के प्रति काफी अत्याचार पूर्ण व्यवहार करते थे। जोनराज ने लिखा है कि सूहभट्ट ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से किष्टित किया और इतना पीडित किया कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा और जब अत्याचार असहय हो गया तो आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। जोनराज ने सूहभट्ट द्वारा क्राह्मणां पर किए

गए अत्याचारों का वर्णन अनेक श्लोकों में किया है। ' उनके अनुसार सूहमट्ट ने पूरे उत्साह से जो थोड़े बहुत ब्राह्मण बच गये थे और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उन सबकी या तो हत्या करवा दिया या तो उन्हें निर्वासित कर दिया। ' उस काल में हिन्दू वर्ग प्रत्येक प्रकार से पीड़ित वर्ग था। ऐसी स्थिति में हिन्दू—मुख्याद्धों के अच्छे सबंध का प्रश्न ही नहीं उठता। उपर्युक्त दोनों ही विचारों के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वान इतिहासिकारों ने अपने—अपने तर्क व प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत किये हैं। इस संबंध में डा. के. एस. लाल ने इस समस्या के तीन कारण बतायें हैं, प्रथम, मुझल्यस्टें द्वारा भारत विजय की विशेष लालसा, द्वितीय विजेता और विजित की स्वामाविक कटुता तथा तृतीय गैर म्सलमानों देश में लागू किये जाने वाले मुस्लिम कानून की प्रकृति।

यह निश्चित रूप से माना जाता सकता है कि मुलसमान शासकों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना और उसके विस्तार में धर्म का सहारा लिया। इस कारण उनके राजनीतिक उद्देश्य में धार्मिक उद्देश्य सर्वदा सिम्मिलित रहे। इसी प्रकार, विजेता और विजितों के संबंधों में कटुता होना आवश्यक था, मुख्यतया ऐसी स्थिति में जबिक धर्म, विचार और संस्कृति के आधार पर उनमें पर्याप्त अन्तर थे। और उन्होंने किसी धर्म—निरपेक्ष शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को आरम्म करने का प्रयत्न ही नहीं किया था। ऐसी स्थिति में हिन्दुओं को न्याय व समानता प्राप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं था, इसके अतिरिक्त यह भी था कि अलाउद्दीन खिलजी को छोड़कर सभी

^{1.}जोनराज कृत राजतरंगिणी (श्लोक संख्या— 655-672 तक)

सुल्तानों ने उलेमा वर्ग की शक्ति व प्रभाव को स्वीकार करके उन्हे शासन में सलाह देने तथा हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार दे दिया था और उन्होंने पूरी तरह धार्मिक कट्टरता का परिपालन किया। इन परिस्थितियों में सुल्तान और शासक वर्ग से हिन्दुओं के प्रति सद्व्यवहार करने की आशा रखना बेकार था। इस प्रकार हिन्दू जनता न तो शासन से उदारता की आशा कर सकती थी और न ही किसी प्रकार शासन में भाग ले सकती थी। परिणामस्वरूप वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में न्याय और सुविधाए नहीं प्राप्त कर सकती थी। इस कारण विशेष अधिकार प्राप्त मुसलमानों और अधिकार रहित हिन्दुओं में परस्पर वैमनस्य के अतिरिक्त और कोई संबंध हो ही नहीं सकते थे चाहे वो शत्रुता स्पष्ट हो या अस्पष्ट।

मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराये, तत्कालीन युग के अत में अधिकाश मुसलमान, धर्म परिवर्तन करने वालो के वंशज है। ऐसा विदेशी इतिहासकार रिश्ले, बेवरली व हण्टर ने लिखा है। वे मुस्लिम जो बाहर के विदेशी होने का दावा करते हैं; पीढ़ियों तक हिन्दुओं के निकट पड़ोसी की तरह रहे। यह माना जा सकता है कि जन साधारण चाहे वो हिन्दू हो या मुसलमान साधारणतया शांतिपूर्वक रहना पसंद करता है। हिन्दू और मुसलमान जब साथ—साथ रहते थे तो उनका एक—दूसरे पर प्रमाव पड़ना स्वामाविक था, अतः दोनों समुदायों के मध्य वेशमूषा व रीति—रिवाजो का प्रमाव भी एक—दूसरे पर पड़ना व इसी आधार पर दोनो वर्गों का जनसाधारण एक—दूसरे से कुछ सिखा सका। इसके अंतर्गत धर्म का प्रमाव भी एक—दूसरे पर पड़ा हिन्दू रिस्थारों सूफियों को मान्यता देते थे व मुसलमान हिन्दू योगियों का आदर

कुछ मुस्लिम शासक हिन्दू लेखको के सरपरस्त थे, तथा कुछ हिन्दुओं ने फारसी में लिखा। हिन्दी पर पारम्परिक वैज्ञानिक प्रभाव पडा जिससे उर्दू का विकास हुआ। कुछ मुलसमान छात्रो ने हिन्दू-दर्शन, और विज्ञान का अध्ययन किया। कुछ ने योग व वेदान्त, चिकित्सा विज्ञान व ज्योतिष की जानकारी ली। कुछ मुस्लिमों ने भारतीय भाषा मे लिखा लेकिन ये सब सीमित था और उत्तरी भारत के कुछ सीमित भाग मे जन साधारण के विशेष वर्ग तक ही प्रचलित था। विहगम दृष्टि डालने पर और अन्य क्षेत्रों का आंकलन करने पर ज्ञात होता है कि ये सब ऊपरी दिखावा था, आतरिक रूप से सब एकदम भिन्न था, हिन्दू व मुसलमान मे काफी असमानता थी। मुसलमानों के विचार प्रजातात्रिक नही थे, वे अनुदार थे और हिन्दुओं में वो बात नही थी वे उदार थे व उनकी ऋदूर्व की ये विशेषता थी कि वे सभी को अपने में समो लेते थे, इन्हीं वैचारिक भिन्नताओं के कारण ये दोनों समुदाय कभी एक न हो सके दोनो के बीच की खाई उत्तरोत्तर तत्कालीन मुसलमान शासको के धार्मिक कट्टरता व अत्याचारपूर्ण शासन के कारण बढ़ ती ही रही। कभी किसी शासक ने अपने उदार रवैयये के कारण इसे कम भी करना चाहा तो अगले कट्टर शासक ने उसे और भी वृहद रूप दे दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि दोनों समुदायों में एक स्वाभाविक कटुता का उदय हुआ जो समय के साथ उत्तरोत्तर बढता ही रहा, घटा नहीं। मुसलमानों ने मूर्ति तोडना व धार्मिक कट्टरता का त्याग नहीं किया। यह कार्य मुहम्मद बिन कासिम के भारत आगमन के साथ ही शुरू हो गया था। पारम्परिक राष्ट्रीय मान्यताएं जो आतरिक रूप से मनुष्य को प्रभावित करती हैं उनमें भी कोई समझौता नहीं हो

सका, हिन्दू तो सहनशील रहे पर मुझ्हाका ने अपनी कट्टरता का त्याग नहीं किया। दोनो समुदायो मे अपने—अपने विश्वासो के कारण मौलिक अतर बना रहा। अत दोनो समुदाय साथ—साथ रहते हुए भी अपने—अपने मार्ग पर चलते रहे। दोनो ही अपनी धुरी पर घूमते रहे, कभी एक नहीं हो सके।

मुस्लिम शासित प्रदेश में हिन्दुओं की दशा बेहद शोचनीय थी। जिन परिस्थितियों मे हिन्दू व मुसलमान रहने के लिए बाध्य किए जाते थे वही दोनो सम्प्रदायों के एक होने में सबसे बड़ी बाधा थी मुसलमान शासक इतनी राजनीतिक सप्रभुता दिखाते थे कि हिन्दुओं को कोई राजनीतिक स्तर नहीं प्राप्त थे इतिस्थलकर डा. आर. सी मजुमदार लिखते हैं कि, "यह सत्य है कि हिन्दुओं को शासन में बहुत बड़ी संख्या में छोटे पद प्राप्त थे और इस युग के अत में कुछ बड़े असैनिक पद पर व बहुत ही कम सैनिक पद भी प्राप्त हुए लेकिन उनका कोई राष्ट्राभितक स्तर न था।" मुसलमाना के अदर इतनी धर्मान्धता भरी थी कि वो इस्लाम के अतिरिक्त और किसी धर्म के बारे में सोच भी नहीं सकते थें सरजदुनाथ सरकार के अनुसार "इस्लामिक सिद्धान्त के नस-नस मे जहर भरा हुआ था, इस सिद्धान्त के अंतर्गत एक ही धर्म, एक ही लोग व एक ही सत्ता हो सकती थी।" कुरान में भी धार्मिक कट्टरता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया कि जो सच्चे धर्म (इस्लाम) का पालन नहीं करते, उनसे युद्ध कीजिए और जब तक वह आत्म समर्पण करके इस्लाम न स्वीकार कर ले तब तक अपमानपूर्वक जिया अदा करे। 1 मुस्लिम राज्य का ये सिद्धान्त था कि गैर मुस्लिम हमारे शत्रु हैं ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएं, इसके लिए उन्होंने हर तरह के प्रयास किए। बीच में इस प्रथा 'जजिया' से

1 कुरान (IX , 29)

ब्राह्मण मुक्त किये गये परन्तु फिरोज—तुगलक ने पुन ब्राह्मणो पर भी जिया लगा दिया। इस प्रकार मुस्लिम शासको ने कोई भी ऐसा कृत्य बाकी नहीं छोड़ा जिसे हिन्दू धर्म पर कुठाराघात न हो, परिणामतः हिन्दुओं के मन में उनके प्रति घृणा भाव ने ही जन्म लिया। मुसलमान हिन्दुओं को सिर्फ निम्नस्तर पर ही बर्दाश्त करते थे। इनको वह जिम्मी की संज्ञा देते थे। मुस्लिमो से इनका एक प्रकार का समझौता था कि ये उनकी सेवा करेगे व बदले में मुसलमान उनकी रक्षा का दायित्व लेते थे। परन्तु यह ध्यान रखा। जाता था कि ये आगे न बढने पाएं। जिम्मी अपमानजनक शब्द था, ये निचले स्तर के असहाय वर्ग थे, जिन्हे केवल मुलसमानों के रङ्ग्लेक्ट्र पर जिन्दा रहने का अधिकार था। इनको इतना ज्यादा दबाया जाता था कि ये सिर्फ अपने जीवित रहने के बारे में सोचे अपने उत्थान के बारे में नहीं।

परन्तु स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती और यही कारण है कि बर्टाक्टाइए असहनीय स्थितियों के परिणामस्वरूप हिन्दुओं के मन में इन्हर्काहरू राज्य के प्रति ईर्ष्या व द्वेष ने जन्म लिया और मौका मिलने पर उन्होंने उनके इस कुकृत्य का जवाब इसी प्रकार से दिया। साम्राह्य व धार्मिक कारणों के अतिरिक्त ऐतिहासिक कारणों से भी दोनों समुदाय में अन्तर उत्पन्न हुआ। सिकन्दर लोदी ने हिन्दुओं पर बडा अत्याचार किया था। उसने आदेश दिया था कि हिन्दू दाढी नहीं बना सकते व सिर के बाल नहीं बनवा सकते थे वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे जिससे उनका हिन्दुत्व प्रदर्शित हो। उसके आदेशानुसार शिवलिंग का प्रयोग कसाई मॉस तौलने में करते थे। मध्य काल में भारतीय हिन्दुओं पर बहुत अमानुषिक अत्याचार हुए तथा

मुसलमानो ने हिन्दुओं को बहुत सताया व दबाया , परिणाम स्वरूप हिन्दुओं के मन मे मुसलमानों के प्रति कटुता व घृणा ही उपजी कोई अन्य भावना नहीं।

मध्ययुगीन जीवन में धर्म और समाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान था, किन्तु इस मामले में हिन्दू व मुसलमानो में बहुत भेद था। इनके धार्मिक मतभेदो के विषय मे प्रोफेसर यू. एन. घोषाल ने लिखा है कि, "वे अपनी धार्मिक आस्था, पूजा, अर्चना तथा ईश्वर भिवत से सबंधित दैनिक व्यवहारों में मौलिक विभेद रखते थे।" मुस्लिम विजेताओं ने भारत मे ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जो पहले नहीं थी। इसीलिए सम्पूर्ण मध्यकालीन अविध मे यह समस्या बनी रही कि अपने—अपने सुदृढ मूलाधारों वाली इन दो सामाजिक व्यवस्थाओं में परस्पर स्वस्थ संबंध कैसे विकसित हों ?

मध्यकालीन युग में शासक व विशेषाधिकार प्राप्त मुस्लिम वर्ग की धार्मिक असिहष्णुता ने इस सम्पूर्ण काल में हिन्दू व मुसलमानां के सबधों को सुधरने नहीं दिया। इसके अतिरिक्त जबिक हिन्दू धार्मिक दृष्टि से उदार परन्तु निधार्ष्टि दृष्टि से पूर्ण अनुदार थे, मुसलमान सामाजिक दृष्टि से उदार किन्तु धार्मिक दृष्टि से कट्टर धर्मान्ध थे। धर्म व समाज के प्रति हिन्दू व मुसलमान की ये विरोधी धारणाएं भी दोनों को एक—दूसरे का निकट लाने में बाधा थी। इन सभी कारणो से हिन्दू व मुसलमानों के संबंध इस युग में कटुता पूर्ण रहे। इस सत्य को छिपाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि व्यावहारिकता का लाम सत्य को छिपाने में नहीं बल्कि उसे जानकर पूर्वजों की मूलों में सुधार करते हुए भविष्य का निर्माण करने में है, क्योंकि दोनों ही जातियों में अनेक अच्छाइयाँ थी, अगर दोनों समुदाय अपनी कटुता को

भुलाकर अपनी अच्छाइयों के साथ एक होने का प्रयास करे तो वर्षों से चली आ रही वैमनस्यता को कम करने में सहायता मिल सकती है।

सामाजिक संरचना

भारतीय जनसंख्या के विशाल बहुमत के सम्मांकक जीवन का जहाँ तक संबंध है, स्मृतियाँ उसे जानने का प्रमुख स्रोत हैं। इस युग को जो पूर्ववर्ती काल से पृथक करता है वह है अभिलेखों का अभाव, जो स्मृति के प्रमाणों को परखने में सहायक होता है। स्मृति के क्षेत्रीय सम्प्रदायों के उदय के द्वारा इस दोष (अभिलेखों के अभाव) को काफी हद तक दूर किया गया।

इसमे प्रथम है मिथिला का स्मृति सम्प्रदाय— इसमें चण्डेश्वर (1300—1370) द्वारा रचित गृहस्थ रत्नाकर व अन्य कृतियाँ, वाचस्पति मिश्र (1425—90) का विवाद चिन्तामणि व अन्य ग्रंथ। मिसारू मिश्रा (1450) का विवाद चंद्र इत्यादि हैं।

बंगाल का स्मृति सम्प्रदाय

शूलपाणि (1375—1440) द्वारा रचित याज्ञवल्क्य स्मृति पर प्रसिद्ध टीका दीप कलिका।

वाराणसी का स्मृति सम्प्रदाय— गोरखपुर के मुखिया मदन सिह (1425—1450) द्वारा इस बीच में लिखें गये ग्रंथ है, व्यवहार विवेकोद्योत व विश्वेरदर भट्ट (1360—90) का लिखा ग्रंथ मदन पारिजात।

दक्षिणात्य स्मृति सम्प्रदाय

'माधावाचार्य' जो 'विद्यारण्य' के नाम से प्रसिद्ध थे

(1300—80) द्वारा रचित पराशरस्मृति, पराशरमाधव के नाम से प्रसिद्ध है, जो नृसिह प्रसाद ग्रथ का अनुभाग व्यवहार सार इस ग्रंथ के लेखक 'दलपत' (1490—1515) है। प्रताप रूद्ध (1497—1540) द्वारा लिखित 'सरस्वती विलास' का अनुभाग 'व्यवहार काण्ड'। इन विशाल ग्रथ राशियो में बिखरे तथ्यो के आधार पर तत्कालीन सामाजिक सरचना को समझने मे भरपूर सहायता मिलती है।

समाज चार श्रेणियो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में विभक्त था। इस काल में सामाजिक व्यवस्थाकारों ने भी अनेक आचार—विचार तथा प्रतीकात्मक आधार पर प्रत्येक वर्ण में अतर बनाये रखने की व्यवस्था की है। ग्रंथकारों ने अपने—अपने ग्रंथो में इन चारों वर्गों की दिनचर्या का वर्णन किया है।

ब्राह्मण

ब्राह्मण के विशेषाधिकारों के विषय में भी व्यवस्थाकारों में अनेक मत—मतांतर मिलते हैं। गृहस्थ रत्नाकर में कहा गया है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ब्राह्मणों को अकर्मण्य नहीं रहना चाहिए। ' ब्राह्मणों का वर्णन करते हुए इस ग्रथ में कहा गया है कि उसे अनिवार्य, व ऐच्छिक कर्तव्यों में अपने को संलग्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे निर्दोष व्यवसाय का चयन करना चाहिए। सामान्य रूप से ब्राह्मण खेती कर्म नहीं करते थे, वो अपने खेत को (जो उन्हें दान में प्राप्त था) शुद्रों से जुतवाते थे। विपत्ति के समय में ब्राह्मणों द्वारा कृषि कर्म का विधान था। 2 इसके अतिरिक्त ग्रंथों के

^{1.}गृहस्थ रत्नाकर (134)

अनुसार ब्राहमण व्यापार व काष्ठकला का कार्य भी नही कर सकते थे। ये सभी कार्य अन्य जातियों के लिए निर्धारित थे। कलिवर्ज्य के अनुसार चूंकि ब्राह्मणों के लिए भिक्षा मागना एक श्रेष्ठ कर्म था अतः ब्राहमणों के लिए यह नियम निर्धारण था कि वे दूसरे दिन के अन्न का सचय नही कर सकते थे। 1 स्मृतियों के अनुसार ब्राहमणों को अपराध के लिए भी दण्ड न देने का विधान था। मेधातिथि ने अपराधी ब्राह्मण को शारीरिक दड तथा जुर्माने से भी मुक्त किया है। 2 किन्तु ये व्यवस्था सिर्फ विद्वान व सच्चरित्र ब्राह्मणो तक ही सीमित थी। 3 स्माहेर में के अनुसार जाति व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने के कारण ब्राह्मणो को विशेषाधिकार प्राप्त थे चूंकि वो धर्मिक कृत्यों के प्रमुख कर्ता-धर्ता होते थे, अतः समाज में उन्हे मे विशिष्ट स्थान भी प्राप्त था और वे दंड व्यवस्थाओं से परे थे। ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ मानने के कारण राजा (क्षत्रिय) भी उनको श्रेष्ठ मानता था और इसका एक कारण यह भी था कि ब्रहमहत्या अक्षम्य अपराध माना जाता था और उसका कोई भी प्रायश्चित नही था। अतः लोग भयवश भी ब्राह्मणों को कुछ नहीं कहते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण निरंकुश हो गये। व अपने को सर्वोपरि मानने लगे। स्कध पुराण में कहा गया है कि अहम्पां को दान देने से पितृ तथा देवता दोनो प्रसन्न होते हैं, ऐसी व्यवस्था अन्य स्मृतियों व पुराणों में भी है। मंदिरों में मूर्तिपूजा ब्राहमण ही करता था। जो देवलक या पुजारी कहलाता था परन्तु उस काल मे पुजारी श्राद्ध कर्म नहीं करवा सकता था। श्राद्ध कर्म के लिए

^{1.(}क) पराशर माधव (III,-158)

⁽ख) वृहद्धर्म पुराण (III,-2)

² मत्स्यपुराण (217-163-6)

³ मनुस्मृति (8-124)

ब्राह्मणों का एक अन्य वर्ग था। देवलक अपनी जीविका मूर्तिपूजा से प्राप्त होने वाले धन से चलाता था। ब्राह्मण को जाति व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। जन साधारण के सभी सस्कार भी ब्राह्मणों द्वारा जिन्हें पुरोहित कहा जाता था, संपन्न कराया जाता था। क्राम्मकेक सरचना में ब्राह्मणों का महत्व बहुत अधिक था। परन्तु इनका जीवन सयम से बंधा था स्मृतियों में ब्राह्मण के लिए मांस व सुरा का प्रयोग वर्जित था। पर्त्येक ब्राह्मण अपने लिए निर्धारित नियमों का कट्टरता पूर्वक पालन करता था। जोनराज ने लिखा है कि राजा लक्ष्मदेव जो कि जाति से ब्राह्मण था, उसे क्षित्रय राजा रामदेव ने निस्तान होने के कारण अपना दत्तक पुत्र बनाया था, ने क्षित्रिय राज धर्म का पालन करते हुए भी ब्राह्मणों के स्वधर्म का त्याग नहीं किया। विज्ञान्तर में ब्राह्मणों के नियमबद्धता में अंतर आया और उनकी जीवन शैली में पूर्वकाल से काफी परिवर्तन हो गया।

क्षत्रिय

शास्त्रों के अनुसार शासन करना, प्रजा की रक्षा करना तथा युद्ध में हिस्सा लेना क्षत्रिय वर्ग के विशिष्ट कर्म थे। शासक वर्ग होने के कारण इनके अपने विशेषाधिकार भी थे। इस काल में राजपूत जाति का अभ्युदय हुआ था। राजपूत जाति तथा शासको में अनेक विशिष्ट गुण हिल्लाह थे। इनमें राष्ट्र प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी होती थी। इनमें वंशगत रक्त शुद्धता की भावना थी। पराशर माधव में क्षत्रिय वश के कार्यों का विस्तृत

¹ पराशर माघव (III,-409-13)

² क्षत्रीकृतोऽपि नामुचत् स्वधर्म द्विजभूपतिः।

न माणिक्याँश्रय धत्ते रजितोऽश्मापि जातुचित्।।

वर्णन है। इन के अनुसार राजा का कर्त्तव्य दुष्ट को दण्ड देना व सज्जन की रक्षा करना है। लोगों की रक्षा करने के लिए शस्त्र धारण करना केवल क्षत्रिय का अधिकार है। अपने वशगत अभिमान के लिए ये प्रसिद्ध थे। इनमे बलिदान तथा उच्च आदर्श के अपूर्व उदाहरण प्राप्त होते है, जिसकी छाप इस काल के इतिहास पर पूर्ण रूप से दृष्टिगत होती है। आत्मसम्मान के लिए ये अपने प्राण गवा देते थे परन्तु सम्मान पर आंच नहीं आने देते थे। इस जाति की स्त्रियों ने भी ऐसी ही मिसाल कायम की है। राजपूत सैनिक व सेनापित वर्ग मे बहुविवाह प्रचलित था इसी कारण इनका अनेक जाति की स्त्रियों मे विवाह होना स्वाभाविक था। ये शरणागत की रक्षा करना अपना परम कर्त्तव्य मानते थे।

जिस प्रकार क्राइन्स्मां के लिए पुराण व स्मृतियों का अध्ययन करना, तप, व्रत करना परम कर्तव्य था। उसी प्रकार क्षत्रियों के लिए शस्त्र विद्या का ज्ञान होना व युद्ध कला में प्रवीण होना अत्यंत आवश्यक था। इनका वर्णन स्मृतियों व शास्त्रों में है। उनके अनुसार राजपूत अपने अतिथि सत्कार के लिए विख्यात हैं। 'शासक होने के कारण इनका एक अन्य कर्तव्य प्रजा को न्याय दिलाना भी था तथा साथ ही प्रजा के सुख—दु:ख का भी ध्यान रखना था। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस काल को राजपूत काल की सज्ञा दी जाती है, एक शक्तिशाली वर्ग होने के कारण धर्म, समाज काव्य, साहित्य, कला तथा स्थापत्य, आर्थिक व्यवस्था आदि जीवन के सभी क्षेत्रों पर इनका गहरा प्रभाव है।

^{1.(}क)गृहस्थ रत्नाकर (249)

कृत्य कल्प तरु में मनु के अनुरूप ही लोक रक्षा के लिए राजा को लोक पालो (इन्द्र, वरुण, अग्नि, मित्र, वायु, सूर्य आदि कें) तत्वों से उत्पन्न घोषित किया गया है। राजाओं की उत्पत्ति से जुड़ा यह सिद्धांत अपने मूलार्थ में दैवीय सिद्धान्त को ही पुष्ट करता है। क्षत्रिय समाज के एक प्रमुख अंग थे व उनका प्रमुख कार्य शासन व्यवस्था को सुचारु बनाना व शास्त्रार्थ के प्रयोग से प्रजा की रक्षा करना था जिससे प्रजा एक योग्य शासक के सरक्षण में चैन व अमन से रह सके।

वर्ण व्यवस्था की तीसरी श्रेणी वैश्यो की है। इस वर्ण के लोग सदैव की भांति व्यापार, कृषि, पशुपालन आदि में संलग्न थे। पशुपालन तथा कृषि व्यवसाय में लगे हुए लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती जा रही थी। इनमें भी कई उपजातियाँ थी। इस काल में भी व्यापारी संघ शिल्प के रूप में संगठित थे। ये समाज की अर्थ व्यवस्था के मूलाधार थे, इनके द्वारा जीविका के लिए किये गये कार्यों से समाज की आर्थिक व्यवस्था का संचालन होता था। समाज में इन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, ये अपनी जाति में ही विवाह करते थे। देश की समृद्धि इनका मूलभूत योगदान था। प्रायः उस समय तक वैश्य काफी सम्पन्न हो चुके थे। अतः अपने लिए निर्धारित कृषि कर्म ये स्वयं न करने शुद्रों से करवाते थे। धार्याहत्यर अपनी उत्कृष्ट कला के कारण राजदरबार में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेते थे।

ग्यारहवीं शताब्दी से ही एक अन्य महत्त्वपूर्ण जाति का अभ्युदय हुआ, इनका वर्णन इतिहास व अभिलेखों में भी आया है। ये जाति है 'कायस्थ'। यह जाति बुद्धि व चातुर्य में सबसे अग्रणी थी अतः इसी कारण इनको हमेशा ही राजदरबार मे विशिष्ट पद प्रदान किया जाता था। गुप्त काल के अतिम समय के अभिलेखों में 'करण' (लिपिक) का उल्लेख हुआ है, जो अनेक प्रकार के प्रशासकीय अधिकारी होते थे। नवी शताब्दी तक ये 'कायस्थ जाति' के रूप में सगिवत हो चुके थे। ग्यारहवी शताब्दी के बाद तो कायस्थों के उच्च प्रशासकीय पदो पर नियुक्त होने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। इसी काल में कायस्थों की उत्पत्ति से संबंधित कई मिथक निर्मित हुए।

वर्ण व्यवस्था की चौथी श्रेणी शूद्रो की है। इन जाति के लोगो का कार्य अन्य तीन जातियों की सेवा करना था। पूर्ववर्ती काल की भांति साधारण रूप से आदर्शा व्यवस्था शूद्र के प्रति अनुदार ही रही। पराशर तथा लघुव्यास आदि स्मृतियों मे शूद्र के हाथ का भोजन तथा उनसे सम्पर्क वर्जित है। स्मृतियों में शूद्रों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। 1 परन्तु इस संदर्भ में परस्पर दो विरोधी तथ्यों का ध्यान रखना होगा अनेक शास्त्रीय नियमों का व्यवहार में पालन नही होता था और वे आदर्श व्यवस्था के रूप मे थे। शूदों की दयनीय तथा निर्बल स्थिति एक सामाजिक वास्तविकता थी क्योंकि आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था विशेष रूप से भूमि व्यवस्था प्राय उच्च वर्ण के हित मे थी। शूद्रों से कोई भी कार्य जबरन कराया जाता था और अपनी निम्न स्थिति के कारण वे उस कार्य को करने के लिए बाध्य थे। जोनराज ने राजतरगिणी में चाण्डालों (डोमों) की स्थिति का वर्णन किया है। राजा डोम को लोहे की बेडी से जकड कर सदैव उनसे मृत कर्म करवाता था। 2 मेघातिथि ने शूद्रों से सेवाकार्य तथा इनमें से कुछ वर्गों के दासत्व को

^{2.} अनिध्नकरूणानिध्नो नरेन्द्रो डोम्बतस्करान्। बन्ध्याग्निगडैर्गाढ मृत्कर्माकारयत् सदा ।। जोनराज क्रुन्न शजनरंजिकी -(952)

स्वीकार करते हुए भी शूद्रों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की है। 1 शूद्र भी कई उपजातियों में विभक्त थे। ऐसा उदाहरण मिलता है कि इनमें कुर्मी जाति के लोग अत्यन्त सम्पन्न किसान थे। वैसे तो समाज मे हमेशा ही इन्हे नीची निगाह से देखा जाता था, सताया व दबाया जाता था। किन्तु अपनी मेहनत के कारण यदि ये सम्पन्न हो जाते थे तो समाज मे इनकी स्थिति कुछ अच्छी हो जाती थी। मनु द्वारा उल्लिखित शूद्र शिष्य पर मेघातिथि का भाष्य है कि ''कभी–कभी शूद्र वर्ण के लोग व्याकरण तथा अनेक प्रकार के शिल्प विज्ञानों का अध्ययन करते थे।" शास्त्रीय व्यवस्था के बावजूद शूद्रों के शासक तथा योद्धा होने के भी उदाहरण प्राप्त होते है। नारद स्मृति के भाष्यकार ने आपात काल में शूद्रों द्वारा क्षत्रियों के कर्म अपनाने की भी व्यवस्था दी है। किन्तु शोषण के प्रश्रय देने वाली इस काल की वर्ण व्यवस्था में ये उदाहरण अपवाद स्वरूप ही रहे होंगे। दास-प्रथा की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। दासों की कई कोटियाँ थी साधारण रूप से दास प्रायः शद्र कोटि से ही बनाये जाते थे। वैश्य अपनी खेती के लिए श्रूद्रों का कुषक मजदुर के रूप में इस्तेमाल करते थे। साधारण रूप से गृहदासों की स्थिति बंध्आ खेतिहर मजदूरों से बेहतर थी। राज दरबार मे भी इन्ही जातियों मे से दास व गुलाम बनाये जाते थे, जिनका सामाजिक जीवन नही के बराबर था ये किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्र नहीं थे इन्हें अपने हर कार्य के लिए अपने मालिकों पर आश्रित रहना पडता था।

इसके अतिरिक्त चाण्डाल, सोपाक आयोगव, अंबष्ट, सूत मगध आदि जातियाँ वर्ण संकर कोटि मे आती थी, ² जिन्हें वर्ण व्यवस्था मे बंधे हुए समाज में सीमित धार्मिक अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें अस्पृश्य माना जाता था, किन्तु इस काल में धोबी, चर्मकार, नट, मदारी, कैवर्त (केवट मल्लाह) आदि पेशे के लोग भी अछूत की श्रेणी में आ गये थे। 1 साथ ही शबर, गोड, भील, पुलिद आदि जनजातियों की अनेक शाखाएँ तथा उपशाखाएँ विन्ध्य, बिहार, बगाल, मध्य प्रदेश तथा दक्कन में रहती थी। ये लोग आशिक रूप से खेती व जगली जानवर का शिकार करके जीवन—यापन करते थे।

तत्कालीन समाज मुसलमान शासकों के वर्णन के बिना अपूर्ण है। क्योंकि उस युग में मुसलमानों का राज्य था, हालांकि मुसलमान, इस देश के बाशिदे नही थे। उनका आगमन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ हुआ था तथापि वे इस देश में इस प्रकार रच—बस गये थे मानों उनका जन्म यही हुआ हो। मुसलमानों के भारत आने से पहले भी भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में विभक्त था किन्तु मुख्याचा के आगमन से उसका विभक्तीकरण बढ गया। समाज का सबसे सम्मानित वर्ग विदेशी मुसलमानों का था। वह भारत का शासक वर्ग था। इस कारण वह सबसे अधिक प्रभावस्थालों व विशेष अधिकारों से युक्त था। राज्य के सभी बड़े—बड़े पद उस वर्ग के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे, बड़ी—बड़ी जागीरे उन्हें प्राप्त होती थी तथा समाज व शासन में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ था।

परन्तु विदेशी मुसलमान भी विभिन्न वर्गों में विभक्त थे। तुर्क, ईरानी, अरब, अफगान, अद्वीद्शीनियन आदि ऐसे ही वर्ग थे। 13वीं शताब्दी तक तुर्कों ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित रखी और उन्होंने अन्य विदेशी मुसलमानों को

समानता का दावा नहीं करने दिया। परन्तु 14 वी सदी के आरम्भ में इस स्थिति में परिवर्तन आया खलजियों द्वारा शासन सत्ता प्राप्त करते ही तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गयी तथा परस्पर विवाह संबंधों व बदली हुई परिस्थितियों ने सभी विदेशी मुसलमानों का स्तर एक सा कर दिया।

समाज का दूसरा वर्ग भारतीय मुसलमानो का था, ये वे ही मुसलमान थे जो हिन्दू से मुसलमान बने थे अथवा ऐसे परिवर्तित मुसलमानों की सतान थे। विदेशी मुसलमानों ने भारतीय मुसलमानों को कभी अपने समान नही समझा, क्योंकि उन्हें न तो भारत का विजेता माना गया और न श्रेष्ठ नस्ल का। अधिकांश भारतीय-मुसलमान निम्न हिन्दू जातियों में से मुसलमान बने थे अतः विदेशी मुसलमान उन्हे हेय दृष्टि से देखते थे। भारतीय मुसलमानों को शासन व समाज में बराबर का स्थान नहीं दिया गया । सम्पूर्ण सल्तनत युग में कतिपय भारतीय मुसलमान ही ऐसे हुए जिन्हें राज्य में विशिष्ट पद प्राप्त हुए। 14 वी शताब्दी मे खिलजी शासन के आरम्भ होने से इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ परन्तु तब भी भारतीय मुसलमान निम्न स्तर पर ही रहे यह स्थिति पुरस्ताना की धार्मिक कट्टरता को ही दर्शार्ती है। हिन्दू जाति व्यवस्था का प्रमाव भी मुसलामाने पर पडा मुख्यतया धर्म परिवर्तित मुसलमान अपनी हिन्दू जाति के प्रभाव से मुक्त न रह सके। मुसलमान बनने के पश्चात भी उन्होंने अपने जाति विभेद को स्थापित रखा जिसके कारण वे विभिन्न वर्गों में बटे रहे। इस कारण विदेशी और भारतीय मुसलमान नस्ल व उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न वर्गी में बंटे हुए थे। धर्म, शिक्षा व जीविका के आधार पर भी मुसलमाना के विभिन्न वर्ग थे। शिया व

सुन्नियों में अतर था। सैनिक व विद्वानों में अतर था। तथा धार्मिक कृत्यों को करने वाला उलेमा-वर्ग उन सबसे पृथक था। लेखनी से जीविकोपार्जन करने वाले मुस्लिम वर्गों में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग धर्माधिकारी लोग थे जो उलेमा कहलाते थे। वे मुसलमानों के पादरी थें उनका समुदाय वंशानुगत नहीं था। परन्तु ये पद भारतीय मुसलमानों के पहुँच में नही था क्योंकि इस युग में भारतीय मुसलमान धर्माधिकारियों के उच्च पद पर नही पहुँच सकते थे। इसके बावजूद उलेमा का एक सुसगिठत समाज था और ये अपने अधिकारों को भली-भांति समझते थे। न्याय, धर्म तथा शिक्षा संबंधी नौकरियों पर उनका एकाधिकार था। इनमें से कुछ निजी तथा राजकीय शिक्षा संस्थाओं मे अध्यापको का कार्य करते थे और कुछ ने अपने मदरसे स्थापित कर लिये थें, जो इस्लाम धर्म प्रचार का अड्डा था। यहाँ विद्यार्थियों को कट्टर इस्लाम व हिन्दू विरोधी शिक्षा दी जाती थी। परिवादारहरू हिन्दू व मुसलमान सम्प्रदाय मे एक स्वाभाविक घुणा व कट्ता के भाव ने जन्म लिया जो समय के साथ-साथ बढ़ती ही रही, घटी नहीं। जिसका कृपरिणाम आज के समाज में भी व्याप्त है। उलेमाओं के प्रभाव से ही हिन्दू व मुसलमान एक ही समाज में एक साथ रहते हुए भी वैचारिक रूप से कभी एक न हो सके। उलेमाओं में अनेक कातिब, मुहतासिब, मुफती तथा काजी थे और कुछ ऐसे थे जो अपनी शक्ति तथा समय धर्म प्रचार में व्यय करते थे। सरकार तथा सामान्य जनता पर उनका बहुत प्रभाव था। इस यूग (मध्य यूग) के सभी इतिहास लेखक ही नहीं बल्कि साहित्यिक व्यक्ति भी इसी समुदाय के थे। सभी उलेमा मुस्लिम धर्मशास्त्र में पारंगत होते थे। उनमें से प्रत्येक को विवाद-ग्रस्त धार्मिक

विषयो पर फतवा देने का अधिकार था। तुर्की सल्तनत की स्थापना के समय से ही उलेमा वर्ग अत्यधिक प्रभावशाली था तथा सुल्तान व उसके महत्वपूर्ण कानूनी विषयो पर ही नही वरन् राज्य की नीति सम्बन्ध मे भी उनकी सलाह ली जाती थी। इसलिए धीरे—धीरे उनकी स्थिति बहत महत्वपूर्ण हो गई थी।

मुस्लिम समाज के सबसे निचले स्तर पर शिल्पी, दुकानदार, क्लर्क तथा छोटे व्यापारी सम्मिलित थे। इस सम्पूर्ण युग में मुसलमान अधिकतर नगरो मे बसते थे, गावो मे उनकी सख्या बहुत कम थी। गुलामों को भी हम इसी श्रेणी मे शामिल कर सकते हैं और इस युग में उनकी संख्या भी बहुत बड़ी थी। प्रत्येक शासक, सामंत तथा धनी व्यक्ति के यहाँ, चाहे वो नौकरी करता हो, या व्यवसाय, अनेक गुलाम होते थे, उनसे घरेलू टहल करवायी जाती थी और बहुत से राजकीय कारखानों में काम करते थे। मुसलमान भिखारियों की भी बहुत संख्या रही होगी क्योंकि दरिद्रता को धार्मिकता का आधार माना जाता था।

साधारणतया हिन्दू धर्मपरायण, सच्चरित्र और सात्विक विचार धारा के थे। उन्हें तत्कालीन समाज में राज्य मे कोई उच्च पद नहीं प्राप्त होता था। उन्हे हेय दृष्टि से देखा जाता था। मुसलमान उनकी स्त्रियों को प्राप्त करने के अवसर तलाश करते रहते थे, उन पर कर का भार अधिक था और उन्हें सर्वदा अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना पडता था परन्तु कुछ महत्वपूर्ण पदो से मुख्यतया लगान विभाग से हिन्दुओं को हटाना कठिन था। इसी प्रकार हिन्दू व्यापारी, कारीगर कृषक आदि भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण बने रहे। आवश्यकता के अनुसार हिन्दुओं को सैनिक के रूप में भी भर्ती किया गया। परन्तु हिन्दू—समाज की स्थिति स्वय अपनी दुर्बलताओं और मुसलमानो के व्यवहार के कारण संतोषजनक न थी और जो कुछ भी हिन्दू सुरक्षित रख सके वो अपने कौशल व शक्ति के आधार पर ही रख सके।

्रांष्ट अः्गय

आर्थिक-प्रगति

समाज के सुचारू सचालन मे आर्थिक प्रगति का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से भारत एक समद्धिशाली देश था। उत्तर ही नहीं दक्षिण भारत में भी गाव आज भी अर्थव्यवस्था के मेरूदण्ड बने रहे। महमूद गजनवी ने भारत की सम्पत्ति के लालच में भारत पर आक्रमण किये और यहां से अतुल सम्पत्ति लूटकर ले गया। 14 वीं सदी के अन्त में भारत के एक भाग से तिमूर को अतुल सम्पत्ति प्राप्त हुई। अलाउद्दीन और मलिक काफूर ने दक्षिण भारत से इतनी अधिक सम्पत्ति लूटी थी कि उत्तर भारत में मुद्रा का मूल्य कम हो गया। 1 इसके अतिरिक्त, भारत के विभिन्न भागो में अनेक बड़े-बड़े नगरों और बन्दरगाहो का होना, सभी स्थानों पर सूबेदारों और दिल्ली के सल्तनत के पश्चात् प्रान्तीय सुल्तानो अथवा हिन्दू राजाओं के पास अतूल सम्पत्ति का होना, समाज के उच्च वर्ग का शान-शौकत और विलासिता से जीवन व्यतीत कर पाना, सभी स्थानों पर कलात्मक दृष्टि से प्रगति होना और मुख्यतः शानदार मकबरों, मन्दिरों, महलों एव किलों का निर्माण होना तथा विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और मोतियो आदि का भारत मे प्रचुर मात्रा मे प्रयोग बताया जाना आदि इस बात के प्रमाण है कि इस युग में भारत आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक सम्पन्न था। भारत की इस अतुल सम्पत्ति का मुख्य कारण भारत की उर्वरा भूमि,

^{1.}व्ययस्यातिशयेनाहो कोशो क्रिलङ्कष्टाः।

प्रार्थयन्ते जनाः राज्ञः सर्व कद्भारश्रद्भव।।

पर्याप्त प्राकृतिक और मनुष्यकृत सिचाई के साधन, भारतीय किसानो का पिरश्रम और इन सुविधाओं के होने से कृषि की स्थिति अच्छी थी। परन्तु कृषि की मात्रा ही इस अतुल सम्पत्ति का कारण नहीं हो सकती थी। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है परन्तु आधुनिक मशीनी युग के आरम्भ होने से पहले भारत एक उद्योगप्रधान और व्यावसायिक देश भी रहा था। भारत की बनी हुई वस्तुएँ प्राचीन काल से दक्षिण—पूर्व पश्चिम, मध्य—एशिया और यूरोप तक विख्यात थी। इस कारण भारत उद्योग और उसका व्यापार सर्वदा ही भारत के पक्ष मे रहा और यही उसकी समृद्धि का कारण रहा। इस युग में भी यही स्थिति थी। कृषि उत्पादन के साथ—साथ भारत के उद्योग और उसका व्यापार सर्ववा व्यापार सी बहुत अच्छी स्थिति में था। तत्कालीन शासकों ने कृषि व्यापारव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु बिक्री प्राधिकरण की स्थापना की।

कृषि—बागवानी और पशु—पालन—भारत मे प्राय सभी स्थानो पर होते थे। अधिकांश फसले वर्ष में दोबार उत्पन्न की जाती थी परन्तु कहीं—कहीं फसलें तीन बार भी उत्पन्न की जाती थी। ² गेहूं, चावल, गन्ना, तिलहन, नील, जौ, मक्का, बाजरा, पान, अदरक, गरम मसाला और विभिन्न प्रकार के फल सिंडजया उगाई जाती थी। ³ सरसुती का चावल; कन्नौज की शक्कर, मालवा का गेहूं और पान, ज्वालें कर का गेहूं, मालाबार के गरम मसाले और अदरक, दौलताबाद के अंगूर और नाशपाती, विभिन्न प्रकार के

¹ भूमिविक्रयभूजांदि कृतचिह्न महीभुजा।

निह्नवप्रागमावाय धर्माधिकरणकृतम्।। जोनराज कृत राजतरंगिणी (श्लोक 882)

² द्रष्टव्य- वही -(837)

सन्तरे दक्षिण भारत की सपाडी आदि प्रख्यात थी। बारबोसा ने लिखा है कि बहमनी राज्य में कृषि, पशुपालन और फलो के बाग बहुत अच्छी स्थिति मे थे और शहर ही नहीं वरन गांव भी समृद्व थे। 1 तालू-नाद (तमिलनाड़) मे चावल बहुत अच्छा होता था। गुजरात मे भी सभी सामान बेहद सस्ते थे। विजय नगर की समृद्धि के बारे मे सभी यात्रियों ने विशद वर्णन किया है। उड़ीसा में बाग और पशुपालन इतना अधिक था कि पशुओं के खरीददार नहीं मिलते थे। बारबोसा के अनुसार बंगाल में कपास, गन्ना, चावल अदरक आदि अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता था। दोआब का सम्पूर्ण क्षेत्र अपनी उर्वरा शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार भारत के सभी क्षेत्रों मे कृषि की स्थिति बहुत अच्छी थी। कृषि के साथ-साथ दूध देने वाले पशुओं का पालन भी किसानों का एक मुख्य पेशा था। इससे भी अधिक खाद्य वस्तुएं प्राप्त होती थी। उस समय जगल व चारागाह प्रचुर मात्रा मे थे। यह सभी कुछ मिलाकर इतना अधिक था कि भारत अपने खाने और उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात भी अनेक वस्तुओं का निर्यात कर पाता था।

उद्याग –धन्धे

उद्योगों की दृष्टि से भी भारत अच्छी स्थिति में था। कपड़े का उद्योग भारत का एक प्रमुख उद्योग था। सूती, रेशमी और सभी प्रकार के रंगों के वस्त्र भारत में बनाये जाते थे। मलमल,

¹ General Description of Indian Agricultural Product and Trees.-Rehla of Ibnbatoota (16-19)

आरकण्डी, छीटे, रेशमी रूमाल आदि प्रचुर मात्रा मे तैयार किये जाते थे।

सूती वस्त्रोद्योग

यह प्राचीन उद्योग रहा है, जिसका विस्तार मध्यकालीन समय में भी हुआ। उस समय का यह सबसे बडा उद्योग था, जिसका विस्तार सम्पूर्ण देशमें था। इसके मुख्य केन्द्र बंगाल, गुजरात, उडीसा और मालवा में थे। सूरत, काम्बे, पटना, बुरहानपुर बाद में दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान ठट्टा जैसे मुख्य शहर भी विशेष प्रकार के कपड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध हो गये। ढाके का मलमल सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए मशहूर था। सोनार गांव में अति उत्तम प्रकार का मलमल तैयार किया जाता था। अबूल फजल ने अपनी पुस्तक आइन-ए-अकबरी में खान देश के सूती कपडे का उल्लेख किया है दक्षिण का खासा और लाहौर तथा लखनऊ का चिकन भी बहुत मशहूर था। बुरहानपुर तथा मछली पट्टम में छीट के बाजार थे। सरहिन्द के कपडे की विशेषकर लाल सालू और छीट की मांग बहुत थी। समाना और सुल्तानपुर उत्तम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। दिल्ली में छींट और रजाई तैयार होती थी और आगरे में दिरयों के अलावा बड़े पैमाने पर सूती कपड़े तैयार होते थे। जौनपुर आज भी उत्तम प्रकार की दरी तैयार करने के लिए विख्यात है। दक्षिण में पुलिकट तथा कान-पे-मेई (कोटांबतूर) सूती कपड़ा उद्योग के मुख्य केन्द्र थे। ढाका मलमल के वस्त्र के बारे मे यह खास बात थी कि इसकी बनी पोशाक एक अगूठी से निकल जाती थी। 1

^{1.} रेहला आफ इब्नबतूता (I-127 -141-42-,161)

रेशम उद्योग

कासिम बाजार, माल्दा, पुर्क्शन्त्रवाद, पटना, कश्मीर और बनारस में रेशम उद्योग के मुख्य केन्द्र थे। हालांकि गुजरात मे रेशम का उत्पादन नहीं होता था। किन्तु वहा रेशम की बुनायी का काम अच्छा होता था। काबे (खबात) की रेशम की माग इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन खिलजी को उसकी ब्रिकी नियंत्रित करनी पड़ी। रेशम से तथा रेशमी, सुनहले सोने तथा चांदी मढ़े सूतों से सूरत मे दिखां तैयार होती थी। बंगाल उत्तम प्रकार की रेशमी चटाइयों के लिए महशूर था। इन्हें 'शीतल पाटी' के प्रचलित नाम से पुकारा जाता था।

गुजरात भी किमखाब, बदला—कुर्ता कसीदाकारी के वस्त्र तथा किनारी आदि के लिए मशहूर था। कांबे उत्तम प्रकार के तथा मामूली कपड़े और छपे कपड़े तैयार करने का मुख्य केन्द्र था। यहां के रेशमी कपड़ो की अच्छी मांग थी। असम में भी कई प्रकार के वस्त्र तैयार होते थे। विशेषकर रेशमी कपड़ो के लिए मञ्चलाद्भीन समय में असम अधिक मशहूर था। उसके विकास में 'खासी', 'नगा', 'मणिपुर' तथा 'वडोज' जैसी जनजातियों ने यथेष्ट योगदान दिया। दक्षिण में कोयबतूर के समीप रेशम उत्पादन का एक बड़ा केन्द्र था। कर्घें के लिए कच्चा रेशम तैयार करके उसे अनेक रंगो में रंगा जाता था तथा विभिन्न प्रकार के फूलदार वस्त्र तैयार किये जाते थे।

ऊन उद्योग

देश मे काबुल, कश्मीर तथा पश्चिमी राजस्थान मे ऊन तैयार

करने के प्रसिद्ध केन्द्र थे। किन्तु उत्तम प्रकार की ऊन तिब्बत से आती थी। कश्मीर के शाल बहुत मुलायम तथा गर्म होते थे। कश्मीर ऊनी वस्त्र तैयार करने का प्रसिद्ध केन्द्र था। शाल बनाने वाले अन्य केन्द्र, लाहौर, पटना, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी थे। फतेहपुर सीकरी मे उत्तम प्रकार की दिर्यां भी बनायी जाती थी। उद्योग के अन्य केन्द्र बुरहानपुर, जौनपुर, अलवर तथा अमृतसर थे।

रंगाई तथा 'कैलिको छपाई-रंगाई उद्योग तथा कैलिको छपाई भी यहां उल्लेखनीय है। लाहौर से लेकर अवध तक देश मे पर्याप्त मात्रा में नील का उत्पादन होता था तथा लोग भी चमकीले रंगों में रूचि रखते थे। दिल्ली सूती वस्त्र रगने मे विशेष रूप से बाधनी की रंगाई के लिये प्रसिद्ध था। बैना तथा समीपवर्ती क्षेत्रों की रगाई का काम अति उत्त्तम माना जाता था। दूसरे प्रकार की उत्तम रंगाई गुजरात में सरखेज तथा गोल कुण्डा में की जाती थी। रंगाई के महत्वपूर्ण केन्द्र आगरा, अहमदाबाद, लखनऊ, फरूर्खाबाद तथा मछली पट्टम थे।

धातु उद्योग

भारत में मध्यकाल मे धातु का उद्योग भी काफी प्रगति पर था। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के धातु के उद्योग विभिन्न जगहो पर थे। 1 लोहा तथा इस्पात—भारतीय धातुकार्मिक लोहा, पीतल, चांदी, जस्ता, अबरख आदि विभिन्न धातुओं के उपयोग को भली भांति जानते थे। दिल्ली में लोहे का प्रयोग घरिया, तलवारे, हथियार तथा बरछों के बनाने मे किया जाता था।

^{1.} बारबोसा (**I**—142—144) काम्बे और लिम्बोडरा बारबोसा (**II**—106) मध्यकालीन इतिहास

11 वी शताब्दी में सर्वोत्तम तलवारे बनारस, सौराष्ट्र तथा कलिंजर में बनती थी। लाहौर, सियालकोट, मुल्तान तथा गुजरात और गोलकुण्डा के प्रान्त भी इसके लिए मशहूर थे। गुजरात में निर्मित जमधार तथा खपवा छुरे और धनुष तथा तीरो की बडी माग थी। सियाल कोट तथा मेवाड की तोडेदार बन्दूक सर्वोत्तम होती थी। कृषि के औजार भी, जिन्हे किसान प्रयोग में लाते थे पूर्णतः या मिश्रित रूप से लोहे के बनते थे।

सोना और चांदी

कांसा और चांदी का काम करने वाले सुनार तथा कारीगर अन्य सभी प्रान्तो में थे। बनारस, दिल्ली, गुजरात तथा आगरा सुन्दर जडाऊ आभूषणों के लिए प्रसिद्ध थे उनके यहां सोने व चांदी के बर्तनों पर बहुत सुन्दर चित्रकारी भी होती थी। तच्छादोड मध्ययुग मे मन्दिरों के लिए दक्षिण में भिन्न प्रकार के जवाहरात उपयोग में लाये जाते थे। बादशाह, राजा तथा अमीर अनेक प्रकार के आभूषण पहना करते थे जो कि सुनारो के द्वारा बडी सुन्दरता व उत्कृष्टता से गढे जाते थे। बर्तनों पर सुन्दर जड़ाऊ चित्रकारी के लिए बीदर मशहूर था, इसमें पानदान, अबाखोराज, रकाबी छोटे, बडे प्याले तथा मोमबत्तीदान प्रमुख है। गुजरात कलमदान व कलापूर्ण सन्दूको के लिए प्रसिद्ध था। बनारस ताम्बे और पीतल के सामान के प्रसिद्ध था जबकि लखनऊ और दिल्ली ताम्बे के लिए। ताम्बे को सिक्को लिए भी प्रयोग में लाया जाता था। 1 मध्यकालीन सम्पूर्ण काल में ताम्बे के सिक्के अधिकांशतः प्रयोग में लाये जाते थे। ताम्बा अधिकतर उत्तर भारत के खानो से मुख्यत. बिहार के

¹ तां खण्डियत्वा विहतैस्टंकैर्मन्नामचिह्नितै ।

व्ययनिर्वहणं कीर्तिस्थिरत्वं च जायते।। (जोनराजकृत राजतरंगिणी 431)

'सिंहभूम जिले मे', 'कुमाऊ' तथा 'बेराट' और राजस्थान मे 'चैनपुर', 'सिंघना' 'उदयपुर', 'कोटपुथली' तथा 'बबाची' मे प्राप्त होता था। रायपुर तथा नारनौल के समीप भी ताम्बे की खान किंद्यमान थी। 1

शीशा उद्योग

12 वी, 13 वी शताब्दी मे शीशे के बर्तनो का उल्लेख मिलता है। दक्षिण में विभिन्न स्थानो पर शीशे से रंग बिरगे कडे, मनके तथा प्याले बनाये जाते थे। कोल्हापुर, सतारा, शोलापुर बीदर, गोरखपुर, अहमद नगर, आदि शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केन्द्र थे।

कागज उद्योग

यद्यपि कागज के प्रयोग के सम्बन्ध में उल्लेख मिलते हैं परन्तु यह उद्योग सुविकसित नहीं था। अमीर खुसरों ने कोरे तथा रेशम की भांति शमी अथवा सीरियन कागजों के दिल्ली में बनाये जाने का उल्लेख किया है। चीनी यात्री महुआन, जिसने सुल्तान गियासुद्दीन आजमशाह (1389—1409) के राज्य में बंगाल का भ्रमण किया था, ने वृक्ष की छाल के समान श्वेत चमकीले कागज के निर्माण का उल्लेख किया है। इसके मुख्य उद्योग पटना, दिल्ली, राजगीर, अवध अहमदाबाद, गया, शहजादपुर (इलाहाबाद के समीप) तथा सियाल कोट थे। सर्वोत्तम कागज कश्मीर में उपलब्ध होता था। 2

चमड़ा उद्योग

मध्य युग में चमडे के विभिन्न प्रकार के सामान की विशेषत.

2- The Commercial Products of India- watt

[।] बारबोसा (I,200) (पुलचित विजयनगर) तथा वही (II–217–226) (मालद्वीप)

घोडो के लिए काठी तथा लगाम, तलवार के लिए म्यान, जूते, पानी के बर्तन (मशक) आदि के अत्यधिक माग थी। बंगाल व सिंघ में बने चमडे के सामान उत्तम माने जाते थे। दिल्ली मे भी एक चमडा उद्योग स्थापित था। गुजरात अपनी सोने चांदी से कढी चमडे की चटाईयो के लिए प्रसिद्ध था। वहा चमडे का सामान बडी मात्रा में बनता था और उनका निर्यात अरब देशों मे होता था। इसके अतिरिक्त चीनी, मिट्टी के बर्तन, खिलौने तथा गुडिया, सुंगधित द्रव्य, पत्थर तथा काष्ठ कार्य, चटाई—टोकरी और हाथी दांत का कार्य आदि उद्योग के रूप में स्थापित था। जिससे मध्यकालीन देश के आर्थिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडा।

व्यापार तथा वाणिज्य

स्थल व्यापार

भारत में आन्तिरक व विदेशी व्यापार प्रचुर मात्रा में होता था। भारत में दूरस्थ प्रदेशों को जोड़ने वाली सड़के पर्याप्त मात्रा में थी और विभिन्न नगर, भिन्न —भिन्न वस्तुओं की व्यापारिक मण्डियां बनी हुई थी। दिल्ली सुल्तानों की राजधानी थी अत वह विभिन्न स्थल मार्गों द्वारा सल्तनत के विभिन्न मार्गों से जुड़ी हुई थी, जिसके द्वारा केवल व्यापार ही नहीं होता था अपितु समुद्र तट तक अथवा भारत की स्थल सीमा तथा वस्तुओं को पहुंचा कर उन्हें विदेशों में भेजा जाता था।

समुद्री व्यापार

पुरातन समय से ही भारत के बाह्य देशों के साथ सम्बन्ध थे।

भारत को पश्चिम देशों के साथ मिलाने वाले दो मुख्य सीधे समुद्री मार्ग थे एक तो फारस की खाडी वाला तथा दूसरा लाल समुद्र वाला। फारस की खाडी वाले समुद्री मार्ग से ही व्यापार ज्यादा सुलभ था, ये रास्ता ईराक मे बगदाद से चीन मे कैटन तक जाता था। काबे, किलन तथा कालाकर जैसे बहुत से बदरगाहो से भारतीय सामान लाया जाता था। भारतीय माल वहां से अफ़ीका के समुद्री तट दिशमक और सिकदिरया तथा यूरोप के विभिन्न देशो को ले जाया जाता था। इन बदरगाहो से माल चीन, लका, इन्होर्ने स्त्या तथा भारतीय टापुओ को जाता था। भारत मे अनेक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह थे जहां से विश्व के अनेक मार्गों से बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी आते थे। उपकारिनस्तान, फारस तथा मध्यक्षिया के साथ मुल्तान, कोटा खैबर पास के रास्ते से स्थल मार्ग व्यापार के अतिरिक्त माल कारोमण्डल समुद्री तट के रास्ते से फारस ले जाया जाता था। 1

निर्यात

मध्यकाल मे भारतीय निर्यात की मुख्य वस्तुए रूई से बनी वस्तु, अनाज, तेल, बीज, ज्वार, चीनी, चावल, कपूर, लौंग, इलायची, केसर, नारियल, अफीम, काली मिर्च, लहसुन और जानवरों की खाले भी थीं। ² विदेशों मे भारत के रूई से बने वस्त्रों व वस्तुओं की बहुत मांग थी। यह माग, जावा, सुमात्रा, बोडा, मलाया, बोर्नियो, पेगु, स्याम बेटम आदि पूर्वी देशों तक ही सीमित नहीं थी। हालैण्ड आदि में भी इसकी विशेष मांग थी। ³

^{1.} इब्नबतूता (यात्रा-विवरण) II, 177, 196-199, 231 I

^{2.} बारबोसा (यात्रा-विवरण)I, 92-94, 55-56, 64,-65।

³ इब्नबतूता (यात्राविवरण) II, 180, **XVI**-616-17

हालैण्ड तथा जर्मनी के अतिरिक्त इंग्लैण्ड में भी भारत के सूती वस्त्रों की बहुत मांग थी। उत्तम प्रकार की मलमल फारस तथा अरब देशों को विशेषकर मिस्त्र को निर्यात होता था। पुर्तगालियों ने अपने व्यापार का विस्तार उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका तक किया था। तथा भारतीय माल की वहां बड़ी ब्रिकी थी। सूरत बनारस, बगाल तथा अहमदाबाद में बनी सिल्क, यूरोप वर्मा तथा मलाया को निर्यात होती थी। अफीम जो अधिकतर बिहार तथा मालवा में होती थी जावा, चीन, मलाया, अरब को समुद्री मार्ग से निर्यात होता था।

आयात

विदेशों से आयात की जाने वाली मुख्य वस्तु बहुमूल्य धातु थी। 'इण्डियन इकोनामिक लाइफ—पास्ट एण्ड प्रेजेट' नाम की पुस्तक के लेखक ब्रजनारायण ने वान ट्रबिस्ट का हवाला देते हुए यह सूचित किया है कि यद्यपि भारत मे सोने चांदी की खान नहीं थी फिर भी ये दोनों धातु विदेशों से आयात किये जाते थे इनके निर्यात पर रोक थी।

सोना मुख्यतः द्वीप, समूहो चीन, जापान, मलक्का तथा अन्य सीमावर्ती देशो से, मूंगा, पेगू से तथा मोती, विभिन्न प्रकार के रत्न फारस तथा अरब से आते थे। भोने चादी का आयात लाल सागर के रास्ते से होता था। पारा लिस्बन से आयात होता था। सीसा उत्तम प्रकार के ऊनी कपड़े सिल्क, साटन, तथा मखमल के कपड़े यूरोप से आते थे।

थल सीमाओं द्वारा व्यापार

भारत मध्य एशिया और अध्वार्धाद्यान में सूखे मेवे, ताजे फल, 1 बारबोसा — इण्डियन ट्रेड आफ क्यहंग्क्ट (II, 77) तथा (I-43)

हीग, लाल पत्थर आदि का आयात पर्याप्त मात्रा मे करता था। हिमाचल के राज्यो तथा तिब्बत से कस्तूरी, चीनी लकडी, खेतचीनी, अमीरा (आखो की मूल औषधि), बढिया ऊन, सोना, ताबा, सीसा, शहद, सोहागा, मोम से लदे काफिले आते थे। मगोल से सफेद व छपे हुए कपड़े, सिल्क तथा कढी हुई वस्तुए, बूटेदार कपडे, गहरे लाल रग, मूर्ग तथा अम्बर, छोटे हीरे तथा अन्य वस्तुऍ यूरोप से आती थीं। नेपाल पशु तथा सीग, कस्तूरी, सोहागा, जडी-बूटी, इलायची निर्यात करता था बदले मे तैयार वस्त्र, नमक, धातु चीनी, मसाले आदि आयात करता था। घोडों का आयात अत्यन्त महत्वपूर्ण था। ¹ तुर्किस्तान में अजाक लोग भारत को निर्यात करने के लिए घोड़े विशेष रूप से पालते थे। इब्नबतुता (अरब यात्री) ने वर्णन किया है कि अदन, क्रीमिया तथा अजाक से अच्छी नस्ल के घोड़े भारत को भेजे जाते थे। इस प्रकार भारत का विदेशी व्यापार इसकी समृद्धि का एक बडा आधार था।

व्यापार सन्तुलन

इन बातो को देखते हुए व्यापार का सन्तुलन भारत के हक मे था। समस्त देशो के व्यापारी भारतीय बन्दरगाहो पर आते थे तथा उपयोगी वस्तुओं, जड़ी—बूटियों और गोंद के बदले सोना तथा रेशम और चांदी के सिक्के देते थे। भारत के समुद्री व्यापार में अरब तथा तुर्की के व्याधादेखों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। खुरासानी व्यापारी चीन, फारस, अरब तथा भूमध्य स्थित देशों के साथ हमारे थल व्यापार में बड़े सक्रिय थे। हमारे व्यापार की बढोत्तरी के लिए विदेशी व्यापारी ही मुख्य रूप से उत्तरदायी थे।

¹ इब्नबतूता (यात्रा—विवरण) II, 180, (616—17) बारबोसा (यात्रा—विवरण) I, 7-8, 22-24, 31-33

मध्ययुग के भारत में आन्तरिक व्यापार के बड़े विस्तृत होने के विषय में विदेशी यात्रियों के वर्णन तथा अन्य समकालीन साहित्य से ज्ञात होता है। प्रत्येक गाव एक छोटा बाजार होता था, इसके अतिरिक्त वार्षिक तथा समय—समय पर मेलों के द्वारा खूब व्यापार होता था। इसके अतिरिक्त फेरी लगाकर माल बेचने वाले व अन्य प्रकार के छोटे व्यापारी थे जो हर प्रकार की चीजे तथा मक्खन, चीनी, शहद, नमक व दैनिक उपयोग की वस्तुओं की ब्रिकी द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूर्ति करते थे।

व्यापार का स्वरूप

देश के विभिन्न भागों के बीच व्यापार काफी अच्छा चलता था जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। बंगाल, पटना, आगरा, लाहौर, गुजरात, सिन्ध, कश्मीर, मालाबार, किछ्डिंगर, मालवा, राजस्थान आदि के बीच व्यापारिक सम्बन्ध थे।

इन क्षेत्रों में बंगाल से खाद्य वस्तुएं (चावल, चीनी, मक्खन)
नियमित रूप से कोरोमण्डल, केप कामिरन के क्षेत्र से होती हुई करांची तक
जाती थी। केरल भी अफीम मगाता था। पटना को चावल व सिल्क के बदले
में गेहू, चीनी तथा अफीम प्राप्त होती थी। आगरा देश तथा विदेशों में उत्तम
प्रकार नीलों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यहां से गेहूं भारत के सभी बन्दरगाहों
तथा विदेशों को भेजा जा सकता था। व्यापार के अन्य महत्त्वपूर्ण केन्द्र
लौहार तथा मुल्तान थे। वास्तव में काबुल, बन्दरगाह, तथा फारस से होने

वाला समस्त स्थल व्यापार इन शहरों से होकर होता था। सर्वोत्तम ऊँट मुल्तान में होते थे।

पुरातन समय से ही गुजरात वाणिज्य का बडा केन्द्र था। इसके प्राकृतिक संसाधनों ने इसे भारत के धनी तथा प्रगतिशील सूबों में से एक बना दिया। यहा से कपड़े, शोरा आदि गुजरात के मुख्य बन्दरगाह काम्बे द्वारा दिक्षण पूर्व एशिया भारत के दूसरे भागों में भेजा जाता था। सिंध सल्तनत काल से ही चावल, चीनी, गन्ना, इमारती लकड़ी के बदले में गेहूं, जौ, सूती कपड़े तथा घोड़े सम्पूर्ण भारत में भेजता था। इसी प्रकार कश्मीर, मालाबार, विजय नगर भी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के व्यापार का आदान प्रदान करते थे। इस प्रकार मध्ययुग के भारत में लगभग सभी नगरों विशेष राज्यों की राजधानियों के बीच लगभग सभी उपयोगी वस्तुओं का व्यापार खूब प्रचलित था।

तकनीकी उन्नति

इस काल में भारत ने कुछ तकनीकी उन्नित की, जिसने उसकी आर्थिक उन्नित में सहयोग प्रदान किया। यह सर्वविदित है कि गहरे कुओं से सिचाई के लिए पानी निकालने के लिए रहट और नहरों का निर्माण तथा प्रयोग दिल्ली सल्तनत के युग मे ही आरम्भ हुआ। इससे सिंचाई मे सुविधा हुई और कृषि की उन्नित हुई। ' इस काल में कालीन बुनने की कला में भी सुधार हुआ। रेशम के कीड़ो की खेती को शुरू किया गया। इससे अच्छे

भनदीमातृकाः कृत्वा धरणीर्देवमातृका ।
 अग्रहराननुक्ष्मापो द्विजेभ्यो यददात्सदा । ।

कालीन बुनने और रेशम के उत्पादन में वृद्धि हुई। इन सभी नये अन्वेषणों ने भारत को धनवान बनाने में सहायता दी। विद्वानों के अनुसार कागज का उत्पादन भी दिल्ली सल्तनत के युग में प्रारम्भ हुआ जिसने शिक्षा और अर्थव्यवस्था को गम्भीर रूप से प्रभावित किया।

दिल्ली सल्तनत के युग मे हुई तकनीकी प्रगति ने भारत के आर्थिक विकाल मे जो भागीदारी निभायी उसके प्रमाण थे नगरों की संख्या में वृद्धि, मुद्रा का अधिकाधिक प्रचलन जो व्यापारिक वृद्धि का भी प्रमाण है और बडी संख्या मे विभिन्न प्रकार के कारीगरों की प्राप्ति जो भारतीय आर्थिक प्रगति की समृद्धि तथा विकास में सहायक हुई।

सिक्के

मारत मे तुर्कों के छः सदियो के राज्यकाल में सिक्के पर्याप्त संख्या में जारी किये गये। परन्तु उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण सिक्का जो समस्त सल्तनत काल में जारी किया गया था, 'जीतल' था जो बाद में प्रचलित पैसे के बराबर था। चादी का सिक्का जो 'टक' कहलाता था, सुल्तान अल्तमश (1211—1326) ने जारी किया था। इस सिक्के का वजन एक तोला होता था। यह सिक्का सांड तथा घुडसवार के सिक्के की तरह था। इसे 'दिल्ली वाल' कहा जाता था। 'दिल्ली वाल' सिक्के मुसलमानो के आगमन के समय तक जारी थे। तथा चांदी व ताम्बे के बने होते थे, जिनका वजन '58' ग्रेन होता था। एक टंक में '64' जीतल होते थे। उसके बाद हस्तकणी जैसे अन्य छोटे छोटे सिक्के होते थे। जो रूपये के आठवे भाग या दो आने के बराबर होते थे। बहलोल लोदी ने (1451—89)'बहलोली' सिक्का जारी किया था। जो शेरशाह के 'दाम' जैसा था। यह 'टक' का 40 वा भाग होता था। बाद में सिकन्दर लोदी ने ताबे का टक जारी किया था। ताम्बे के इन 'बीस टको' का चादी का एक टक होता था। स्वर्ण की मोहरें भी होती थी पर सिक्को के रूप में उनका चलन प्रायः नहीं के बराबर था।

इसी प्रकार कृषि उत्पादन, उद्योगों की उपस्थित और आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार ने भारत को एक समृद्वशाली देश बनाया। दिल्ली के सुल्तानों तथा प्रान्तीय सूबेदारों और हिन्दू राजाओं के पारस्परिक युद्वों के होते हुए थी भारत अपने को सम्पन्न रख सका था। सल्तनत काल के अधिकाश शासकों की उदासीनता के बावजूद भी भारत की यह सम्पन्नता आश्चर्यजनक थी, परन्तु भारत की इस आर्थिक सम्पन्नता का मुख्य लाम शासक और व्यापारी वर्ग ने प्राप्त किया था। उन्होंने इसे वैभव और विलासिता के समस्त साधनों को अपने शौक को पूरा करने के लिए एकत्र कर लिया था।

जन साधारण की स्थिति शोचनीय तो नहीं पर बहुत अच्छी न थी। वे अत्यधिक परिश्रम के बावजूद भी किसी प्रकार साधारण स्तर का जीवन व्यतीत करते थे। इसी कारण सूखा और अकाल पड़ने पर जानमाल का काफी नुकसान होता था। और राज्य को दान दक्षिणा अथवा तकावी कर्जों को माफ करने की आवश्यकता पड जाती थी। निष्कर्ष ये कि सब मिलाकर मध्ययुग का आर्थिक स्तर अत्यधिक ऊंचा था फलस्वरूप भारत को सोने की चिडिया की संज्ञा से नवाजा गया था।

चतर्थ अध्या

राजनीतिक संस्थाएँ

'प्रशादाद्वेदः) एवं न्याय व्यवस्था'

राज्य का सिद्धांत

मध्यकालीन इस्लाम का राजनीतिक सिद्धांत कुरान की शिक्षाओ, मुहम्मद साहब की परम्पराओ और नजीरो व यूनानी विचारो पर आधारित था। ये तीनो मिलकर मुस्लिम धर्मस्याद्धः बने जो बाद मे मुस्लिम न्यायविदों के द्वारा विस्तृत व विकसित किया गया। इसी दृष्टिकोंण को अपना कर राजनीतिक विचारों और संगठनो ने अपना कानूनी आधार स्थापित किया। कुरान ने सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के विस्तृत सिद्धांत घोषित किए। कुरान ने सभी मुसलमानों की प्राव्यक्षक घनिष्ठता एव एकता पर बल दिया और जाति से अलग होने की निदा की। इसमे सभी मुसलमानों को एक सवैधानिक सत्ता के आदेशो का पालन करने की अनिवार्यता. बताई गई। 1 शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुरान ने यह निर्धारित किया कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य ईश्वर के प्रति है। अतः किसी भी मुस्लिम धर्मान्यायी को ऐसी सत्ता के आदेशो को नहीं मानना चाहिए, जो धर्मोपदेश के विरुद्ध हो। ² मुहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के शिक्षक और नेता के रूप में

^{1.} कुरान III- 102 XL-II, 38

^{2.} कुरान **V.2**

धीरे-धीरे अपने को सत्ता का प्रमुख बना दिया। उनके मृत्यु के बाद मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों ने सत्ता का सचालन उनके उपदेशों और हिदायतों के अनुसार चलाने के लिए खलीफा की नियुक्ति की।

इस्लाम धर्म के अनुसार 'शरीयत' प्रधान है। खलीफा भी उसके आधीन होता है। इस कारण सभी मुसलमान शासक 'शरीयत' के आधीन होते है और उसके कानूनो के अनुसार कार्य करना उनका प्रमुख कर्तव्य होता है। इस दृष्टि से उद्याप्त और सुल्तान धर्म के प्रधान नहीं थे बल्कि 'शरीयत' के कानून के आधीन राजनीतिक प्रधान मात्र थे जिनका कर्तव्य धर्म के कानूनो के अनुसार शासन करना था। दिल्ली सुल्तान भी इसी प्रकार के शासक थे। वे सभी राज्जी।देवः प्रधान तो थे किन्तु उनका कर्तव्य इस्लाम धर्म और कुरान के कानूनों के अनुसार शासन करना था। अतएव दिल्ली सुल्तानों पर नीति और धर्म का प्रभाव रहा। तत्कालीन कश्मीर के शासक जैनुल-आब-दीन को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए, सल्तनत काललीन शासक के समान उसे भी सत्ता का प्रधान स्वीकारते हुए जोनराज ने राजतरंगिणी नामक महाकाव्य में उल्लेख किया है। 1 शासकों का प्रमुख कर्तव्य इस्लाम धर्म के कानूनों का पालन करना था। इसी कारण उनके शासन में (कतिपय शासकों को छोडकर) उलेमा वर्ग का प्रभाव रहा तथा इस्लाम धर्म एक राज्य की तरह माना जाता रहा यद्यपि व्यवहार के रूप में उसका प्रयोग संभव नहीं रहा।

दिल्ली सुल्तानों में से अधिकांश शासकों ने अपने को खलीफा का 'नाइब' पुकारा और अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति उससे ली। इस

¹ नष्टान् योजियतु भूय. कश्मीरानिच्छतो हरेः। अवतारस्त्वमेतत्ते सिध्यत्येव चिकीिर्षितम्।। जोनराजकृत राजतरंगिणी (935)

दृष्टि से वे अपने को अब्बासी खलीफाओं के आधीन मानते थे। केवल 'अलाउद्दीन खिलजी' ने यह कार्य नहीं किया, जबिक 'कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी' ने तो स्वय खलीफा की उपाधि ग्रहण की। मुहम्मद तुगलक ने आरम्भ में खलीफा को कोई मान्यता नहीं दी परन्तु बाद के समय में उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए उसने खलीफा को प्रधान मान लिया। परन्तु दिल्ली— सुल्तानों ने खलीफा को केवल नाममात्र का प्रधान माना था। अपने को खलीफा का 'नाइब' पुकारने अथवा अपने सिक्कों पर खलीफाओं के नाम अकित कराने से उनकी व्यावहारिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया था और वे वास्तविकता में स्वतंत्र शासकों की मांति व्यवहार करने लगे। खलीफा को नाममात्र का प्रधान मानने में उनका गतव्य अपनी सुन्नी प्रजा और जनता में प्रमावशाली उलेमा— वर्ग का विश्वास एवं वफादारी प्राप्त करना था।

के-्रीयशासन

1 सुल्तान

केन्द्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत के युग में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, जैसा कि हम मुगल काल में पाते हैं जिसमें उत्तराधिकार पैतृक आधार पर निश्चित था अर्थात् पिता की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्रों का ही सिंहासन पर अधिकार हो सकता था। परन्तु फिर भी सुल्तान इच्लुर्जांभश के समय से एक ऐसी परम्परा बनी थी, जिसके अनुसार सबसे पहले सुल्तान के पुत्र अथवा पुत्री को सिंहासन प्राप्ति का अधिकार था। सुल्तान को अपने बच्चों में से किसी को भी अपना

उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार था चाहे वह स्त्री हो या परुष. वयस्क हो अथवा अल्पाय। इस आधार पर पैतृक सुल्तान के द्वारा नामजद किये जाने के अधिकार को मान्यता थी। इसी आधार पर रजिया सुल्तान, शिहाबुददीन खिलजी और तुगलक शाह को सिहासन प्राप्त हुआ। इसमे स्त्रियो और अल्पाय शहजादो के सिहासन पर बैठने और शासन करने के प्रयोग असफल हुए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि पैतक अधिकार को उसी समय स्वीकार किया जाए जब उत्तराधिकारी योग्य हो। अयोग्य उत्तराधिकारी होने की स्थिति से सरदारों ने सुल्तान को चुनने की प्रणाली का प्रयोग किया। सुल्तान इल्तुतिमश, रिजया के सभी भाई, कृतुबुददीन मुबारक खिलजी और फीरोज तुगलक सरदारों की सम्मति से चूने गए सुल्तान थे। इसके अतिरिक्त तलवार की शक्ति भी सिंहासन के अधिकार को निश्चित करती थी अलाउददीन खिलजी. खिजखाँ और बहलोल लोदी ऐसे ही शासक थे।

दिल्ली सुल्तानो ने अपनी—अपनी शक्ति के अनुसार रुव्काचारं। और निरंकुश शासन व्यवस्था को स्थापित किया। सुल्तान कानून बनाने, उन्हें लागू करने और न्याय करने में प्रधान था। राज्य की सेना का सर्वोच्च सेनापित भी वही था। उसकी आज्ञा सर्वोपिर थी सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करने, उन्हें हटाने, उपाधियों का वितरण करने आदि अधिकार उसी के थे। अधिकारों का वास्तविक प्रयोग उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर करता था। सुल्तान के दुर्बल होने की स्थिति मं सरदारों का शासन में प्रभाव बढ जाता था। उलेमा वर्ग का प्रभाव भी शासन में था। केवल अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और मुहम्मद तुगलक जैसे शासक ही उसके

प्रभाव से मुक्त रह सके थे। शासन-व्यवस्था, शान्ति की स्थापना और बाह्य आक्रमणो से सुरक्षा के अतिरिक्त सुल्तान का महत्त्वपूर्ण कार्य इस्लाम धर्म की सुरक्षा और उसका विस्तार करना था।

2. मन्त्री व अन्य अधिकारी

शासन में सुल्तान की सहायता के लिए विभिन्न मत्री और अन्य अधिकारी होते थे जो शासन कार्य मे सुल्तान की मदद करते थे— नाइब (नाइब—ए—मामलिकात)—

इस पद को रिजया के पश्चात् बहराम शाह के समय में प्रारम्भ किया गया था। बहराम शाह के सरदारों ने शासन शक्ति को अपने हाथों में रखने के लिए अपने में से हर एक को नाइब का पद बाटा। इस कारण दुर्बल सुल्तानों के समय में ही इस पद का महत्त्व रहा। नाइब का पद सुल्तान के बाद माना जाता था और इसे राजा के वजीर से भी श्रेष्ठ समझा जाता था। शिक्तशाली शासकों ने या तो इस पद को रखा ही नहीं या फिर अलाउद्दीन जैसे शासकों ने अपने किसी सरदार को सम्मान देने के लिए यह पद उसे प्रदान किया।

वजीर -

राज्य का प्रधान मंत्री वर्जीर कहलाता था। वजीर मुख्यत राजस्व विभाग (दीवान-ए-वजारत) का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि सभी की देखमाल करता था। यदि राज्य मे 'नाइब' का पद नहीं होता था तो वजीर ही सुल्तान के बाद राज्य का सबसे बडा अधिकारी होता था। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण शासन पर दृष्टि रखना, सुल्तान की बीमारी अथवा राजधानी से अनुपस्थित होने पर नियुक्ति करना आदि अधिकार उसे प्राप्त थे। वजीर की सहायता के लिए अनेक छोटे अधिकारी के अतिरिक्त नाइब—वजीर, मुसिफ—ए—मुमालिक, मुस्तौफी—ए—मुमालिक आदि बड़े अधिकारी भी होते थे। मुसिफ—ए—मुमालिक का कार्य प्रान्तो व अन्य विभागों के प्राप्त हिसाब का लेखाा—जोखा रखाना था। और मुस्तौफी ए— मुमालिक इस हिसाब की जांच करता था। दीवान —ए— वजारत —

यह एक बड़ा विभाग था और उसका एक बड़ा सचिवालच था जिसके अन्तर्गत हजारो छोटे —बड़े अधिकारी और साधारण कर्मचारी कार्य करते थे। 1

अरीज -ए-मुमालिक -

यह सेना विभाग (दीवान—ए—अर्ज) का प्रधान था। वह सैनिको_ की भर्ती, उनकी रसद की व्यवस्था, उनके निरीक्षण की व्यवस्था, घोडों को दागने व सैनिकों की हुलिया लिखे जाने की व्यवस्था करता था। वह राज्य का स्थायी सेनापित नहीं था और सुल्तान समय—समय पर विभिन्न युद्धों के लिए अलग—अलग सेनापित नियुक्ति करता था।

दबीर -ए-खास (अमीर -मुशी) -

यह शाही पत्र व्यवहार विभाग (दीवान—ए—इशा) का प्रधान था। सुल्तान के आदेशों को राज्य के विभिन्न भागों में भेजना और सुल्तान की सभी प्रकार की डाक को देखना, उसके उत्तर तैयार करना, उसे भेजना आदि उसी का कार्य था, उसकी सहायता के लिए अनेक दबीर (लेखक) होते थे।

¹ एवं बुद्धिप्रकर्षेण व्यवत्स्म्रहेन्धर्म*न*ः।

अमात्यपर्षदो— हर्षश्चित्तोत्कर्षमजीजनत।।

दीवाने-रसालत -

यह सुल्तानो की विदेश वार्ता और कूटनीर्तिक सम्बन्धो की देखभाल करता था। विदेशी पत्रव्यवहार और राजदूतो का आदान —प्रदान तथा उनकी देखभाल उसका उत्तरदाखित्व था।

सद्र -उस-सुदूर -

यह धर्म विभाग का प्रधान था। इस्लाम धर्म के कानूनो का प्रजा में प्रसार करना, उनका पालन कराना और मुसलमानों के विशेष हितों की सुरक्षा करना उसका उत्तरदायित्व था। 'जकात' नामक कर से वसूल किये गये धन पर उसका अधिकार होता था। योग्य और धार्मिक व्यक्तियों को आर्थिक सहायता तथा जागीरें उसकी सलाह पर दी जाती थी। मस्जिदों, मकतबों और मदरसो को आर्थिक सहायता भी वही देता था। शाही—खैरात (दान) की व्यवस्था भी वही करता था।

काजी-उल-कजात -

यह न्याय विभाग का प्रधान था। यद्यपि उसके न्यायालय से बड़ा न्यायालय सुल्तान का था। ¹ किन्तु राज्य का प्रमुख काजी होने के नाते मुकदमें उसकी अदालत में आरम्भ किये जाते थे और निम्न काजियों के निर्णय पर भी वह विचार कर सकता था। ² अधिकांशतः काजी—उल—कजात और 'सद्र उस सुदूर' के पद एक ही व्यक्ति को दिये जाते थे। वरीद—ए—मुमालिक—

पराद-ए-मुमालक-

¹ जोनराजकृत राजतरंगिणी (143)

^{2.} प्राञ्चिक्ककः क्षमाबुद्धिर्युक्त दण्डत्वरजकः। राज्ञोऽक्हत्प्रजाभारं गणनापति गौरकः।। जोनराजकृतराजतरंगिणी (959)

जिन सुल्तानो ने गुप्तचर विभाग का सगठन किया था उसका यह प्रधान होता था। विभिन्न गुप्तचर, सन्देशवाहक और डाक चौकियाँ उसके अधीन होती थी।

समय-समय पर सुल्तान अपनी इच्छा से अन्य विभागो और उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करते थे, जैसे मोहम्मद तुगलक ने दीवाने—अमीर—कोही (कृषि विभाग के प्रधान) की नियुक्ति की थी। इसके अतिरिक्त, सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक और महल के अधिकारी होते थे। इनमें से 'वकील—ए—दरमहल' शाही कर्मचारी की देखभाल करता था 'बारबक' दरबार की शान—शौकत और रास्तों की देखभाल करता था। 'अमीर—ए—हाजिब सुल्तान से मिलने वालो की देखभाल करता था। 'अमीर—ए—हाजिब सुल्तान से मिलने वालो की देखभाल करता था। 'अमीर—ए—शिकार' शाही शिकार का प्रबन्ध करता था, 'अमीर ए—मजिलस' शाही उत्सवों और दावतों का प्रबन्ध करता था। 'सर—ए—जहांदार' सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था।

ये पद मिन्त्रयों के पद के समान तो- न थे परन्तु इनमें से प्रत्येक सुल्तान की व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्मान अथवा अराम से सम्बन्धित था। इस कारण इन पदो पर अत्यधिक दिख्याद्या व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी और कभी—कभी इनमें से कोई पदाधिकारी सुल्तान के व्यक्तिगत सम्पर्क में होने के कारण मिन्त्रयों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता था।

. क्ताओं (प्रान्तों) का शास-

शासन की सुविधा और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार

राज्य को छोटी इकाइयो मे बाटा गया था। उस समय प्रान्तो को साधारणतः 'इक्ता' के नाम से पुकारते थे। उस युग मे 'इक्ताओ' की न तो सख्या निश्चित की जा सकी थी और न तो सख्याप्रबन्ध समान हो सका था। बडे 'इक्ताओ' के प्रधान को मुक्ती, नाजिम, नाइब सुल्तान अथवा वली के नाम से प्रकारा जाता था। अलाउद्दीन के समय मे ये इक्ता दो प्रकार के हो गये। प्रथम वे 'इक्ता' थे जो पहले से ही दिल्ली-सल्तनत के अधीन चले आ रहे थे और द्वितीय वे इक्ता थे जिनको जीतकर उसी समय मे दिल्ली सल्तनत के अधीन किया गया था। दूसरे प्रकार के इक्ताओं मे 'मुक्ती' अथवा 'वली' को कुछ अधिक सैनिक अधिकार थे जिससे वह अपने 'इक्ताओं' को दिल्ली सल्तनत के पूर्ण प्रभाव में ले सके। इसके अतिरिक्त हिन्दुओ (दक्षिण-भारत) के वे राज्य थे जिन्होंने सुल्तान की अधीनता स्वीकार करके उसे वार्षिक कर देना आरम्भ किया था यद्यपि अपने आन्तरिक शासन में वे स्वतंत्र थे। अपने-अपने इक्ताओं मे मुक्ती अथवा वली को वे समस्त अधिकार प्राप्त थे जो सुल्तान को केन्द्र पर प्राप्त थे और उसी प्रकार शासन का उत्तरप्दर्भयत्व भी उन पर था। वह प्रत्येक वर्ष अपनी आय और व्यय की सूचना सुल्तान को देते थे और बचे हुए धन को केन्द्रीय खजाने में जमा कराते थे। सुल्तान की आज्ञा के बिना वो कोई कार्य नहीं कर सकते थे। इनके सभी कार्य केन्द्र के अधिकार के अन्तर्गत होते थे।

तेरहवी सदी तक इक्ता से छोटी कोई इकाई न थी, परन्तु उसके पश्चात् 'इक्ताओं' को 'शिको' में विभाजित किया गया, जहाँ का प्रमुख अधिकारी 'शिकदार' होता था। जो एक सैनिक अधिकारी होता था। 'शिकों'

को 'परगनो' में विभाजित किया गया, जहा एक 'आमिल' एक 'मुशरिफ' (उसे अमीन या मुसिफ कहते थे) एक खजाची और दो क्लर्क मुख्य अधिकारी होते थे। 'आमिल' परगने का मुख्य अधिकारी था। 'मुशरिफ' लगान निश्चित करने वाला अधिकारी था। 'परगना' शासन की एक महत्त्वपूर्ण इकाई समझा जाता था क्योंकि वहां राज्य का सीधा सम्पर्क किसानो से था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थे; जो स्वशासन और पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अन्तर्गत थे गावो के चौकीदार, पटवारी, चौधरी, खूत, 'मुकदम' आदि पैतृक अधिकारी थे जो शासन को लगान वसूल करने मे सहायता देते थे जिन्हे अलाउद्दीन के समय के अतिरिक्त सम्पूर्ण सल्तनत काल में कुछ विशेष सुविधाएँ प्राप्त थी।

इक्ता व्यवस्था–

दिल्ली सुल्तानों की इक्ता व्यवस्था उनके शासन की मुख्य विशेषता रही है। भारत मे प्रचलित सामन्ती प्रथा को नष्ट करने और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को केन्द्र से जोड़ने के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूपमें 'इक्ता प्रणाली' का प्रयोग किया गया। उसका प्रारम्भ सुल्तान इल्तुमिश के शासन काल में हुआ। सुल्तान ने अपने दूरस्थ प्रदेशों में जिन बड़े सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उनको वेतन देनेकी प्रथा में यह व्यवस्था आरम्भ हुई। इन सैनिक अधिकारियों को एक निश्चित—भूमि इक्ता प्रदान किया गया, जिससे होने वाली वार्षिकी से ये अपना वेतन प्राप्त करते थे। छोटे भूमि क्षेत्र के अधिकारियों को इक्तादार कहा जाता था और प्रान्तीय सूबा स्तर के अधिकारी, 'वली', मुक्ता, मलिक या अभीर पुकारा जाता था। इन्हे प्रशासकीय

व अन्य अधिकार भी प्रदान किये गये जबकि छोटे इक्तादारो को ये अधिकार नही प्राप्त थे।

अलाउद्दीन खिलजी के समय मे दीवान—ए—वजारत ने इक्ताओं की आय पर नियंत्रण रखा। गियासुद्दीन तुगलक ने इस सम्बन्ध पर एक संशोधन किया प्रत्येक इक्तादार को सैनिक रखने को बाध्य किया जाय तथा वेतन स्वयं इक्ता की आय से वहन किया जाय। इक्ता का पद पैतृक नहीं था ये सुल्तान के ऐसे सैनिक अधिकारी थे, जो अपने—अपने इक्ता में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करते थे। इसके लिए दो अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। जिनको 'अमीर' और 'वली—उल—खराज' कहा जाता था। इनका स्थानारन्तण भी होता था। यदि सुल्तान शक्तिशाली होता था तो 'इक्ता' उसकी शक्ति का आधार बन जाते थे और दुर्बल होने पर यही सम्राज्य के विघटन और राजसत्ता के परिवर्तन का कारण बन जाते थे।

इस प्रकार दिल्ली के सुल्तानो की यह वितादारी व्यवस्था, राजपूत शासकों की सामन्ती प्रथा से मिन्न थी। मूलतया अपने बड़े सैनिक अधिकारियों को वेतन देने के लिए भू—क्षेत्र प्रदान कर देने से इसका प्रारम्भ हुआ। बाद में यह दूरस्थ प्रदेशों को प्रशासकीय रूप मे केन्द्र से बांधे रखने में सहायक सिद्ध हूई। केन्द्र की आय में वृद्धि करने में, जिससे उसकी सैनिक शक्ति मे वृद्धि सम्भव हुई, और दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो सका।

राजस्व-कर-व्यवस्था

दिल्ली के सुल्तानों के समय में कुछ विशेष करों के अतिरिक्त

निम्नलिखित पाच कर मुख्य थे।-

1 उश्र-

यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जिंस भूमि पर प्राकृतिक साधनों से सिचाई होती थी वहां से पैदावार का 10 % माग और जिस भूमि पर स्वय के साधनों से सिंचाई होती थी वहां से पैदावार का 5 % माग भूमि कर के रूप में लिया जाता था।

2 खराज-

यह गैर मुस्लिमों पर भूमि कर था जो पैदावार के एक तिहाई से लेकर आधे तक विभिन्न सुल्तानों ने लिया।

3 खम्स-

यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गडे कुछ खजानों से प्राप्त सम्पत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष भाग पर उसके सैनिक, अधिकारियों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परन्तु फीरोज तुगलक को छोडकर अन्य सभी शासको ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा।

4. जकात-

यह म्सलमानों पर धार्मिक कर था, जो केवल धनवान मुसलमानों से ही लिया जाता था और उनकी आय का ढाई प्रतिशत होता था। इस कार्य को केवल मुसलमानों के हितार्थ ही व्यय किया जाता था।

5 जजिया-

यह गैर मुसलमानां पर धार्मिक कर था। इस्लाम के कानून के अनुसार गैर मुसलमान जिन्हें 'जिम्मी' के नाम से पुकारा जाता था, को एक मुसलमान शासक के राज्य में रहने का अधिकार न था। इस प्रकार कर देने के बाद ही वे राज्य में रहकर शासक का सरक्षण और अपने जीवन की सुरक्षा प्राप्त कर सकते थे। इनके लिए गैर मुसलमान को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक वर्ग को कमश. 12, 24, और 48 दिरहम कर के रूप में देने पड़ते थे। स्त्रिया, बच्चे, भिखारी, लॅगडे, अन्धे, साधू, पुजारी वृद्ध जन और वे व्यक्ति जिनके आय का कोई साधन नहीं था, इस कर से मुक्त थे। फीरोज तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों पर यह कर लगाया। जोनराज ने भी सूहभट्ट द्वारा (जो जैनुलआब दीन के राज्य में मंत्री था) ब्राह्मणों पर अनेक कर ¹ व बन्दिशें ² लगाये जाने का वर्णन किया है। व्यावहारिक आधार पर दिल्ली सुल्तानों ने इसे बहुत कठोरता से वसूल नहीं किया, क्योंकि इससे बहुसख्यंक हिन्दू प्रजा के विद्रोही होने का भय था।

उपर्युक्त करों के अतिरिक्त मुसलमानों से वस्तु के मूल्य का 2.5 % हिन्दुओं से 5% व्यापारिक कर लिया जाता था। घोड़ों पर 5% कर था। अलाउद्दीन खिलजी ने मकान और चारागाह पर भी कर लगाये थे और फीरोज तुगलक ने राज्य के सिचाई साधनों से लाभ प्राप्त करने वाली भूमि से पैदावार का 10 % सिचाई कर के रूप में लिया था। इसके अतिरिक्त, मुद्रा की ढलाई, लावारिस सम्पत्ति तथा अमीरों एवं प्रान्तीय सूबेदारो द्वारा दी गयी वार्षिक भेटें भी सुल्तान की आय के साधन थे। सुल्तान का मुख्य व्यय सेना,

यवनाब्धिमहावेला यामकार्षीत् कथंचन।
 उल्लंघिताद्विजातीनां तेन दण्डस्थितिस्ततः।।

मोक्षाक्षर विना मार्गो दातव्यो नैव कस्यचित्।
 इर्ग्णक्शक्योषान् स मार्ग रक्षाधिकारिणः।।
 जोनराजकृत राजतरंगिणी (653,656)

अपने और महल के व्यक्तिगत खर्चो तथा विभिन्न पदाधिकारियो के वेतन पर होता था।

लगान व्यवस्था— राज्य की भूमि चार भागो मे विभक्त थी। प्रथम,—वह भूमि जो व्यक्तियों को दान के रूप में दी गयी थी। द्वितीय,— वह भूमि जो मुक्तियों अथवा प्रान्तीय विलयों के अधिकार मे थी। इससे मुक्ती अथवा वली लगान वसूल करते थे और अपने शासन के व्यय को पूरा करने के उपरान्त बाकी धन सरकारी खजाने मे जमा कराते थे।

तृतीय—वह भूमि जो अधीनस्थ हिन्दू राजाओ के आधिपत्य में थी, जो प्रतिवर्ष राज्य को जिल्हा धन राशि देते थे। चतुर्थ—खालसा भूमि जो केन्द्रीय सरकार या सुल्तान की भूमि मानी जाती थी और जिससे सुल्तान के कर्मचारी लगान वसूल करते थे। इस चौथी प्रकार की भूमि की लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व सुल्तान और उनके कर्मचारियों पर था। इसके लिए राज्य ने प्रत्येक शिक में 'आमिल' नामक अधिकारी की नियुक्ति की। यह पटवारी, चौधरी, मुकद्दमो, कानूनगो, खत आदि पैतृक अधिकारियों की मदद से लगान वसूल करता था।

इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का टैक्साडों से प्रत्यक्ष सम्पर्क न था, बल्कि वे वशानुगत और परम्परा से चले आ रहे गाव अथवा जिले के अधिकारियों से सम्पर्क रखते थे और वहीं से किसानों से लगान वसूल करके उन्हे देते थे। इन कार्यो की देखभाल के लिए 'ख्वाजा' नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। केन्द्रीय गुप्तचर भी सुल्तान को उनके सम्बन्ध में सूचनार्यें देते थे।

साधारणतयः, सम्पूर्ण सल्तनत यूग मे किसानो को पैदावार का एक तिहाई से लेकर आधा भाग तक राज्य को देना पडता था। आरम्भ मे एक तिहाई ही रहा किन्तु अलाउददीन के समय में इसे आधा कर दिया गया। परन्तु इसमे सफलता नही मिल सकी और बाद के समय मे लगान पैदावार का एक तिहाई ही रहा। मोहम्मद तुगलक ने दोआब मे कर वृद्धि करने का प्रत्यत्न किया परन्तु वह असफल रहा। साधारणत लगान सिक्को के रूप में वसूल किया जाता था, परन्तु अलाउददीन खलजी ने अपनी बाजार व्यवस्था के कारण दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों और दोआब मे लगान गल्ले के रूप में वसूल किया। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के अतिरिक्त किसी भी सुल्तान ने भूमि की पैमाइश करके लगान लेने की पद्धति नहीं रखी बल्कि पैदावार का अनुमान करके ही लगान निश्चित कर दिया जाता था। अलाउद्दीन ने अपने समय में दान की हुई भूमि को जब्त कर लिया था और उसका पुनर्वितरण किया। जियापुन्दान तुगलक ने किसानो की भलाई के लिए यह निश्चित किया था कि किसी भी इक्ता के लगान में एक वर्ष के अन्तर्गत 1/11 या 1/10 भाग से अधिक वृद्धि न की जाय। मोहम्मद तुगलक ने सम्पूर्ण राज्य के आय-व्यय का लेखा-जोखा कराया, इसका कारण पूरे राज्य में समान लगान व्यवस्था तय करना था। फीरोज तुगलक ने सम्पूर्ण जमीन की लगान निर्धारित करके उसे सम्पूर्ण काल के लिए निश्चित कर दिया, उसने एक पृथक कृषि विभाग खोला। फीरोज-शाह तुगलक ने किसानो को 'तकावी' कर्ज से मुक्त कर दिया, राजस्व विभाग के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की, प्रायः छब्बीस करों से प्रजा को मुक्त कर दिया, फलों के बाग लगाये,

सिचाई की व्यवस्था करायी, किसानो को अतिरिक्त कर भार से मुक्ति दिलवायी। फीरोज शाह तुगलक ने निस्सन्देह किसानो की भलाई करने में सफलता प्राप्त की। सिकन्दर लोदी द्वारा भूमि की पैमाइश करके लगान को निश्चित करने के प्रयास विफल हो गये।

दिल्ली सल्तनत के युग की लगान व्यवस्था में सिद्धान्ततः कुछ दोष रहे। भूमि की पैमाइश न करके अनुमान के आधार पर पैदावार पर लगान निश्चित करना, किसानो के लिए लाभदायक नहीं हो सकता था। इससे लगान अधिकारियों को मनमानी करने का अवसर मिला था। इसके अतिरिक्त साधारणतः भूमि ठेके पर दे दी जाती थी। इसके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करनेवाले भूमि ठेकेंदार वर्ग का जन्म हुआ था जो किसानों से अधिक से अधिक लगान प्राप्त करते थे लगान के अतिरिक्त किसानों को अन्य कर भी देने पडते थे। इस कारण किसानों पर कर का भार अधिक था।

नेपिट संगठन

सुल्तानों की शक्ति उनके सैन्य बल पर निर्मर करती थी। यह सम्पूर्ण काल ऐसा था जबिक सुल्तान भारत में इस्लाम की सत्ता को स्थापित और विस्तृत करने के लिए प्रयत्नशील रहे। इसी कारण हिन्दू राजाओं से संघर्ष और आन्तरिक विद्रोहों का दमन सम्पूर्ण सल्तनत युग में चलता रहा। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक सुल्तान को एक बड़ी सेना रखना आवश्यक था। मुसलमानों ने भारत में युद्ध शैली और सैनिक संगठन में परिवर्तन किये।

उस समय सेना में चार प्रकार के सैनिक होते थे- प्रथम वे सैनिक जो

सुल्तान के सैनिको के रूप मे भर्ती किये जाते थे। इनमे शाही अगरक्षक, शाही और कुछ अन्य सैनिक सम्मिलित होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने केन्द्र पर एक विशाल स्थायी सेना रखी थी; जिसमें पैदलों के अतिरिक्त चार लाख पचहत्तर हजार घुडसवार भी थे। गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक के समय में भी केन्द्र पर एक बडी सेना स्थायी रूप से रखी गयी, परन्तु उसके पहले और बाद के सुल्तान कभी भी केन्द्र पर बहुत बडी सेना नहीं रख सके। यह सेना 'दीवान—ए—अरीज' की देखमाल में रहती थी, जो उसकी भर्ती, संगठन वेतन—वितरण आदि के लिए उत्तरदायी होता था। इस सेना के प्रशिक्षण के लिए कोई निश्चित व्यवस्था न थी। बलबन जैसे शासक इस सेना को शिकार के बहाने ले जाकर प्रशिक्षण प्रदान करते थे अन्यथा प्रत्येक सैनिक की कुशलता स्वयं अपने परिश्रम व कौशल पर निर्भर करती थी।

द्वितीय, वे सैनिक होते थे, जो दरबार के सरदारों और प्रान्तीय 'इक्त्तेदारों' (सूबेदारों) आदि के द्वारा भर्ती किए जाते थे। इन सैनिकों की भर्ती, 'प्रान्तीय—अरीज' करते थे, इस सेना के संगठन का उत्तरदायी इक्तादार सूबेदार ही होता था, परन्तु मुख्य उत्तरदायित्व इक्तादार (सूबेदार) का ही होता था। वर्ष में एक बार उनकी सेनाएं सुल्तान के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत की जाती थी।

तृतीय, वे सैनिक होते थे जो केवल अस्थायी रूप से युद्ध के अवसर पर ही भर्ती किए जाते थे, और उसी समय में उनको वेतन व रसद प्राप्त होती थी। चतुर्थ, वे मुसलमान जो स्वयं सम्मिलित होते थे। वे उसे

'जिहाद' (धर्म की रक्षा के लिए युद्ध) मानते थे, उन्हें केवल लूटी हुई सम्पत्ति मे से हिस्सा मिलता था।

सेना के मुख्य तीन विभाग थे-

1. घुडसवार सेना -

इसे सेना का मुख्य भाग समझा जाता था। इस सेना के विषय में राजतरिंगणी में भी उल्लेख है। 1 घुडसवार दो प्रकार के होते थे— सवार जिसके पास एक घोड़ा होता था, और दो अस्पा, जिनके पास दो घोड़े होते थे। घोडो को अरब, तुर्किस्थान और अन्य दूरस्थ प्रदेशों से मंगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोडों को दागने तथा सैनिको की हुलिया का विवरण लिखे जाने की प्रथा को प्रारम्भ किया, जिससे घोडों और सैनिकों की अदल-बदल न हो सके। गियासुद्दीन तुगलक ने भी इन प्रथाओं को दोहराया। फीरोज-शाह-तुगलक जैसे शासकों ने अपनी उदारता के कारण इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार को जन्म दिया। उसके समय में सेना की भर्ती वशानुगत कर दी गयी। जिससे योग्यता का अभाव हो गया और सेना दुर्बल हो गयी। प्रत्येक घुडसवार के पास दो तलवारें, एक भाला और धनुष-बाण होते थे। रक्षा के लिए वे कवच, ढाल और शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे। घोडों की सुरक्षा के लिए उन्हें भी लोहें के बख्तर पहनाए जाते थे। सेना की सफलता पर्याप्त मात्रा में घुडसवार सेना की शक्ति और गतिशीलता पर निर्मर करती थी।

2. राज सेना-

भारत आगमन के बाद दिल्ली सुल्तान ने युद्व में हाथियों का

^{1.} षष्टिग्रामसहस्रेषु स्वाम्यंदातुमिवात्र सः। तावत्सारव्यसहस्राणि स्वसैन्ये सादिनोऽवहत्।। जोनराजकृत राजतंरगिणी (143)

प्रयोग करना आवश्यक मान लिया था। हाथियो का रखना सुल्तानो का विशेषाधिकार बन गया था। लोदी सुल्तानो के समय के अतिरिक्त अन्य किसी सुल्तान ने अमीरो और सूबेदरो को हाथियो की सेना रखने की आज्ञा नही दी यद्यपि कभी—कभी किसी बड़े सरदार को सम्मान स्वरूप हाथी रखने की आज्ञा दे दी जाती थी। हाथियों की देखमाल के लिए एक पृथक् विमाग होता था और हाथियों को युद्ध करने की शिक्षा दी जाती थी। हाथियों को बख्तर से सुरक्षित किया जाता था। और उनकी सूडो मे तलवार और हंसिये रख दिये जाते थे। हाथी की पीठ पर हौदा रखा जाता था, जिसमे सैनिक बैठते थे।

3. पैदल सेना-

पैदल सैनिक 'पायक' कहलाते थे। वे तलवार, बरछा, कटार, धनुष—बाण ढाल आदि का प्रयोग करते थे। दिल्ली सुल्तानों में किसी ने भी बारूद गोले के तोप खाने का निर्माण नहीं किया। उनके पास तोपे थी परन्तु वे तोपें पत्थर, जलने वाले पदार्थ, जहरीले साप, लोहे के गोले आदि फेकने के लिए प्रयोग में आती थी। उनके फेंकने के लिए बारूद का प्रयोग होता था परन्तु वो उस समय तैयार नहीं किये जाते थे।

दिल्ली सुल्तान की सेना में सभी धर्म और नस्लो के व्यक्ति थे। तुर्क, ईरानी, मंगोल, अफगान, हब्शी, भारतीय मुसलमान, मंगोल, अफगान सेना में भर्ती किये जाते थे। यद्यपि उच्च पदों पर विदेशी मुसलमानों को ही नियुक्ति दी जाती थी। विभिन्न तत्त्वों से मिलकर बनी हुई ऐसी सेना की शक्ति मूलतया उसके सेनापित अथवा सुल्तान के सेनापितत्व और योग्यता पर निर्भर करती थी। क्योंकि सेना में अधिकतर मुसलमान होते थे अतः इस्लाम

धर्म उनको एकता व भावनात्मक जोश प्रदान करता था। सेना का सगठन और पदो का विभाजन मुख्यत दशमलव प्रणाली के आधार पर किया गया था। घुडसवार सेना में घुडसवारो की एक टुकडी होती थी जिसका प्रधान 'सरे खेल' कहलाता था। दस 'सरे खेलो' के ऊपर एक 'सिपहसालार' दस क्लिक्स्प्रहारों के ऊपर एक 'अमीर' दस अमीरों के ऊपर एक 'मिलक' और दस मिलकों के ऊपर एक 'खान' होता था। सम्भवतः पैदल सेना का विभक्तीकरण भी इसी प्रकार से किया गया था। प्रत्येक अधिकारी की नियुक्ति व उन्नित सुल्तान की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करती थी। बहुत से पद वंशानुगत भी बन गये थे।

युद्ध-पद्धति

दिल्ली सुल्तानो की युद्ध पद्धित प्राय समान रही। शत्रुओ की गितिविधि का पता लगाने के लिए गुप्तचर नियुक्त किये जाते थे और सेना का एक अग्रगामी भाग आगे भेजा जाता था। युद्ध के अवसर पर सेना को मुख्यत चार भागों में बांटा जाता था— केन्द्र, वाम—पक्ष, दिक्षण—पक्ष, और सुरक्षित दल। हाथियों को केन्द्र में सबसे आगे रखा जाता था और उनके बीच में पैदल सैनिक होते थे। घुडसवारों के बीच में जगह छोड़ दी जाती थी।

राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण भागो और किलों मे स्थायी रूप से सेना रखी जाती थी। किले को सुरक्षा पंक्ति का एक मुख्य भाग समझा जाता था और उनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध किये जाते थे। सुल्तान सेना का मुख्य रेडापाँत होता था। वह समय—समय पर विभिन्न आक्रमणों के लिए अलग—अलग सेनापित नियुक्त करता था। सेना व शक्ति व संगठन बहुत कुछ सुल्तान की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता था। इल्तुतिमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन व मोहम्मद तुगलक जैसे योग्य सुल्तानों के समय मे सेना की भर्ती की शक्ति बहुत दृढ रही जबिक दुर्बल शासकों के नेतृत्व में वही सेना दुर्बल हो गयी।

दिल्ली के सुल्तानों की सेना बहुत श्रेष्ठ नहीं मानी जा सकती थी। उनमे एकता, सैनिक शिक्षण और अनुशासन की समानता का अभाव था। सरदारों द्वारा संगठित की गयी सेना अपने सरदार के प्रति वफादार होती थी। मुख्यतः उस समय जबकि विदेशों में भी राजपूत शासकों के विरुद्ध इस सेना ने सफलता प्राप्त की।

न्याय तथा दण्ड व्यवस्था

राज्य का सबसे बडा न्यायाधीश सुल्तान स्वयं होता था और सुल्तान का निर्णय अन्तिम होता था। 1 प्रत्येक सुल्तान सप्ताह में दो दिन अपने न्यायालय में उपस्थित होता था और सभी प्रकार के मुकदमों का निर्णय स्वय करता था। धार्मिक मामलों में मुख्य सद्र अथवा मुफ्ती और अन्य मुकदमों में काजी उसकी सहायता करता था। अध्याद्याहाः काजी और सद्र एक ही व्यक्ति होता था। अतः वही न्याय मे सुल्तान का मुख्य सलाहकार था। सद्र मुख्य काजी, प्रान्तीय काजी अथवा नगरों के काहित्यों की नियुक्ति सुल्तान करता था। अधिकांश सुल्तान न्यायप्रिय हुए, परन्तु क्योंकि वे इस्लाम धर्म के कानूनों के अनुसार न्याय करते थे और काजी से सलाह लेते

^{1.} द्रष्टव्य – जोनराजकृत राजतरगिणी (959)

थे जो धार्मिक व्यक्ति होता था तो गैर मुसलमानो को निष्पक्ष न्याय मिलता होगा, इसमे सन्देह है। गांव मे ग्राम पचायते न्याय करती थीं।

सुल्तानों का दण्ड विधान कमजोर था। सामान्यतः अंग विच्छेद, मृत्यु और सम्पत्ति अपहरण दण्ड के स्वरूप थे। सम्पत्ति सम्बन्धी विवादो और असैनिक मुकदमों में भी इस्लाम धर्म के कानूनों को मान्यता दी जाती थी। इन तथ्यों के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि सुल्तानों की न्याय और दण्ड व्यवस्था मध्य यूग की परिस्थितियों के अनुसार सामान्य थी और उसमें कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किसी सुल्तान ने नही किया था। न्याय का रूप सुल्तान के व्यक्तित्व और उसके धार्मिक विचारों पर निर्भर करता था। मुख्य काजी न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था क्यो कि इस विभाग का नियंत्रण सुल्तानो के ही हाथों मे था। बडे नगरो मे 'अमीरे दाद' नामक पदाधिकारी होता था, जिसकी तुलना हम आधुनिक सिटी मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं इसके दो मुख्य कार्य थे अपराधियों को गिरतार करना और दूसरा काजी की सहायता से मुकदमों का फैसला करना और दूसरे शब्दों में वह काजी के निर्णयो को कार्यान्वित करता था तथा 'मुहतासिब' की मदद से नियमों को लागू करना था। उसकी सहायता के लिए 'नाइबे दायबक' नामक एक होता था। पदाधिकारी

महत्त्वपूर्ण नगरों में कोतवाल के अलावा पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। सल्तनत कालीन शासकों के समय में न्याय व्यवस्था ठीक रही अन्यथा अन्य सुल्तानों ने इसे एक सामान्य परन्तु आवश्यक कार्य माना इसका दोष यह था कि किसी भी सुल्तान ने धर्म—निरपेक्ष न्याय, कानून अथवा दण्ड व्यवस्था को लागू करने का प्रयत्न नहीं किया, जबिक उनकी बहुसख्यक प्रजा उनसे भिन्न धर्म मानने वाली थी। पुलिस व्यवस्था लागू करने के लिए सुल्तानों ने पृथक् वर्ग नहीं बनाया। सैनिक अधिकारी ही अपने—अपने क्षेत्रों में पुलिस कार्यों की पूर्ति करते थे।

धार्मिक नीति

सम्पूर्ण सल्तनत—युग मे इस्लाम धर्म, राज्य—धर्म था। इस कारण प्रत्येक सुल्तान का एक मुख्य कर्तव्य 'दारूल—हर्ब' (काफिरों का देश) को 'दारूल इस्लाम' (इस्लाम का देश) में परिवर्तित करना रहा। अपने राज्यनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ—साथ प्रत्येक सुल्तान ने अपनी इस्लामिक उद्देश्यों की पूर्ति करने का भी प्रयत्न किया। एक सुल्तान किस मात्रा मे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगनशील रहा, यह उनके व्यक्तिगत धार्मिक विचारों की कट्टरता पर निर्मर करता था। परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि प्रत्येक सुल्तान ने अपनी—अपनी क्षमता और विचारों की सीमा के अनुसार इस कार्य की पूर्ति हेतु प्रयत्न किये। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों के लिए राजनीतिक उद्देश्य प्रधान था। जबकि फिरोज तुगलक और सिकन्दर लोदी दैसे शासकों ने राज्य की शक्ति को इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करने का साधन बनाने में कोई संकोच नहीं किया।

सभी सुल्तानों के समय में मुसलमानों और बहुसंख्यक हिन्दुओं में अन्तर किया जाता था। हिन्दू किसानों को मुसलमान किसानों की तुलना में अधिक लगान देना पडता था तथा हिन्दू व्यापारियों को मुसलमान

व्यापारियो की तुलना मे दुगुना व्यापारिक कर देना पडता था। हिन्दू तो क्या हिन्दू धर्म से परिवर्तित मुसलमानो को भी राज्य मे अच्छे पद नही दिये जाते थे। हिन्दुओं को मुसलमान बनने के लिए अनेक प्रलोभन दिये जाते थे। न्याय मे मुसलमानो के साथ पक्षपात होता था, हिन्दुओ के साथ निष्पक्ष न्याय की सम्भावना बहुत कम रहती थी। हिन्दुओं को उनके तीर्थ स्थानों पर जाने से रोका जाता था। और उन्हे 'जजिया' देना पडता था। 1 सुल्तानों की दान व्यवस्था और अस्पतालो के निर्माण से हिन्दुओं को कोई लाभ नहीं था जबकि मुसलमान मदरसो, मकतबो और मौलवियों को धन और जागीर दिया जाता था। और हिन्दू पाठशालाओ और विद्यालयों को नष्ट किया जाता था। हिन्दू-मन्दिरो और देवी देवताओं को नष्ट करना उनके लिए प्रसन्नता का हेत् था। 2 मन्दिरों को तोड़ कर उनके खण्डों को मस्जिदों की सीढियों पर लगाना और हिन्दुओं को अपमानित करने के लिए मन्दिरों के स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण करना प्रायः सभी सुल्तानो के समय मे हुआ। हिन्दुओं को मुसलमानों के समान कोई अधिकार नहीं प्राप्त थे, वे न तो नये मकान बनवा सकते थे और न ही अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकते थे और मुसलमानो की दया पर निर्मर करते थे। मुसलमान उन्हें अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोडते थे। निस्सन्देह, हिन्दुओं को शब्द व व्यवहार में दो प्रकार से 'जिम्मी' तथा 'काफिर' समझा जाता था। अधिकांश

¹ जातिध्वसे मिरष्यामो द्विजेष्विति वदत्स्वथ। जातिरक्षानिमित्त स तान्दुर्दण्डमिजग्रहत्।।

जोनराज कृत राजतरगिणी (606)

 ² कथाशेषीकृते सर्वगीर्वाणप्रतिभागणे।
 व्याधिमुक्तिमऽवानन्दं सूहभट्टोऽभजत्तत। वही (श्लोक 604)

दिल्ली सुल्तान 'सुन्नी' थे इस कारण शियाओ और अन्य मुसलमान धर्मावलम्बियो के प्रति भी उनका व्यवहार कटुतापूर्ण था।

आधुनिक समय मे विभिन्न इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सुल्तानों की नीति या धार्मिक, सकीर्णता और पक्षपात पर आधारित नही थी, अपने इस मत के समर्थन मे वे विभिन्न मत भी देते हैं, जैसे मन्दिरों को नष्ट किये जाने का कारण धन था, मूर्तियों को नष्ट करने का उद्देश्य हिन्दुओं को एक ईश्वर में विश्वास करना सिखाना था। तत्कालीन इतिहासकारों ने केवल प्रतिष्ठा और प्रचार के कारण सुल्तानों के धार्मिक कार्यों को बढा-चढा कर लिखा, आदि सम्भवत ऐसे विद्वानों का इस मत को प्रकट करने का उद्देश्य सद्भावना पूर्ण है। आधुनिक युग की परिस्थितियों में जबिक धार्मिक, अन्द्रश्रोद्धादा, हिन्दू मुसलमानो के अच्छे सम्बन्ध और धर्म निरपेक्ष राज्य के निर्माण की आवश्यकता है, तब धार्मिक कट्टरता पर चाहे वो आध्निक य्ग की हो अथवा मध्ययुग की, बल देने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इतिहास तथ्यों पर आधारित सत्य है, न कि किसी युग की विशेष प्रवृत्ति के प्रचार का साधन। इसके अतिरिक्त सत्य के द्वारा ही भविष्य का निर्माण करना अधिक र्तक संगत है और उसी के आधार पर किसी परिस्थिति या प्रवृत्ति को ठोस आधार सकता है। ऐसी स्थिति मे यह कहना अधिक उपयुक्त है कि तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि प्रायः सभी दिल्ली सुल्तानों की धार्मिक नीति संकीर्णता व साम्प्रदायिकता पर आधारित थी। तत्कालीन सभी इतिहासकारों ने इतिहास धर्म की रक्षा की और प्रचार के हेतु सुल्तानों द्वारा कियेगये कार्यों

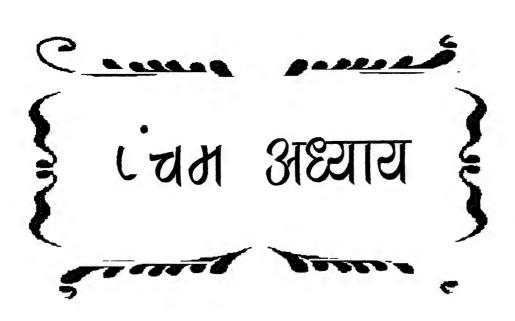
की प्रशंसा की थी, ये सभी मुसलमान इतिहासकार थे। भविष्य से अनिभज्ञ उन्होने जो कुछ भी लिखा उसमे अतिशयोक्ति हो सकती थी परन्तु उनके कथन का आधार सत्य है।

मध्य युग मे धर्म की मान्यता थी और यदि सुल्तानो ने इस मान्यता के अनुकूल कार्य किये तो उन पर न तो सन्देह करने की आवश्यकता है और आश्चर्य करने की। न ही सुल्तानों पर लांछन लगाने की। उन सुल्तानों ने अपने युग की प्रवृत्ति के अनुसार कार्य किया जो स्वाभाविक था। उनका लक्ष्य केवल धर्म प्रचार ही नही था, भारत में अपने द्वारा स्थापित राज्य की रक्षा करना उनका प्रमुख हित और स्वार्थ था। धर्म से राजनीति के अनिवार्य रूप से जुड़े होने के पीछे यही हेतु था। इस कारण सम्पूर्ण सल्तनत काल एक ऐसे संघर्ष का यूग था जिसमें हिन्दू और मूसलमान, धर्म और राजनीति दोनों ही स्थलों में एक दूसरे को शत्रु मानते थे। उस संघर्ष में मुसलमान विजेता और आक्रमणकारी बन चुके थे तथा हिन्दू पराजित और रक्षार्थी। इन परिस्थितियों में विजेता का अपने श्रेष्ठता को स्थापित रखने प्रयत्न और बहुसख्यक हिन्दुओं को मुसलमान धर्म में परिवर्तित करके अपनी संख्या को बहुमत में बदलने का प्रयत्न परिस्थितियो के अनुसार राजनीति के लिए लाभप्रद और धर्म के प्रति परायणता का था। इस प्रकार सभी प्रकार से लाभदायक इस कार्य की पूर्ति करने वाले सुल्तानों के कार्यो की निन्दा नहीं की जा सकती थी, तथा उनके उददेश्यों को कोई अन्य रूप प्रदान करना उनके साथ अन्याय करना होगा। इस कारण दिल्ली सुल्तानों की नीति धार्मिक असिहष्णुता की थी और इसमें कोई अनुचित और आश्चर्य की बात न थी। परन्तु एक बात अवश्य कही जा सकती है कि दिल्ली सुल्तानों में से कोई

भी महान न हो सका और इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि उनमें से कोई भी अपने समय से आगे न सोच सका और न उनके अनुकूल कार्य कर सका। अन्यथा अलाउद्दीन जैसे महान शासक और योद्वा को भी आधुनिक इतिहासकार महान मानने में क्यो संकोच करते ? दिल्ली सुल्तानो में से कोई भी यह न समझ सका कि समस्त हिन्दू प्रजा को मुसलमान बनाना असम्भव है और न हिन्दू धर्म को शक्ति के आधार पर नष्ट किया जा सकता है। यदि वे समझ सके होते तो धार्मिक कट्टरता के अवसाद से बच जाते और हिन्दू मुसलमानों में वह पारस्परिक सद्भावना अधिक तीव्र गति से स्थापित होती जो जनता में स्वाभाविक दृष्टि से उत्पन्न हो रही थी। मुगल शासक इस बात को समझ सके और अकबर इसे समझ कर महान कहलाने का अधिकारी बन सका। इसी कारण मुगल—वंश भारत में अधिक उन्नतिशील बन सका। दिल्ली सुल्तानों की धार्मिक कट्टरता उनकी एक महान भूल थी।

दिल्ली सुल्तानों का शासन पूर्णतया दोष रहित न था तथापि वह समय की आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ रहा। उनका मूल दोष उनकी धार्मिक कट्टरता की नीति और अपने सैनिक संगठन को समय के अनुकूल न बनाना था। एक ने उनको बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा के सहयोग से वंचित रखा तथा दूसरे ने उनके हाथों से भारत की सत्ता छीन ली।

पंचम अध्या

धार्मिक तथा दार्शनिक आस्थाएँ

मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था भी धर्म से पूर्णरूपेण अनुप्राणित थी, जैसे कि प्रत्येक समाज मे धर्म का स्थान अति महत्वपूर्ण होता है। समाज के विविध वर्गों की किसी परमसत्ता मे आस्था, विचार और उनका सम्य्क अनुपालन ही धर्म है। इसीलिए शास्त्रों मे धर्म का निर्वचन किया गया है। 'धारयते इत धर्म'' अर्थात् जो धारण किया जाए वही धर्म है, ये धर्म हमारे आचार—विचार, रहन—सहन में स्पष्टतया परिलक्षित होता है। इस युग मे भारतीय समाज मे अधिसंख्य व्यक्ति सनातन धर्म के या हिन्दू धर्म के अनुयायी थी।

इस युग के आरम्भ मे हिन्दू धर्म "वैदिक युग" के कर्मकाण्ड, बुद्ध के लानवताबादो सिद्धान्तो तथा अर्थपूर्ण धार्मिक स्वरूप और प्रतीकों के सामजस्य के रूप में था। उच्च वर्ग के अधिकाश हिन्दू तथा बुद्धिजीवी यह मानते थे कि ईश्वर एक है जो सर्वशावितान, सृष्टिकर्त्ता, अनंत, सर्वव्यापी, विधि—विधान तथा ब्रह्माण्ड को कायम रखने वाला है। हिन्दुओं के जनसाधारण प्रायः बहुदेववादी थे। हिन्दुओं की सबसे बड़ी कामना मोक्ष प्राप्ति की थी और प्रत्येक हिन्दू जन्म व मृत्यु के चक्र अर्थात् आवागमन से छुटकारा पाकर प्रयोद्धल्य मे एकाकार होना चाहता था। इसे प्राप्त करने के तीन रास्ते थे—कर्म, ज्ञान व भितत।

भारतीय संस्कृति की एक मुख्य विशेषता यह रही है कि इसने

अपने प्राचीन तत्त्वो अथवा विशेषताओ को नष्ट किये बिना नवीन तत्त्वो और विशेषताओं को अपने मे आत्मसात किया है। धार्मिक दृष्टि से यदि एक विचारधारा या एक सम्प्रदाय यहा विकसित हो गया तो चाहे उसका स्वरूप कितना ही बदल गया हो परन्तु उसे नष्ट करने का प्रयत्न नही किया गया। इस कारण इस समय भी भारत मे प्राचीनतम धार्मिक सम्प्रदाय, किसी न किसी रूप में दिखनान थे। वैदिकधर्म, बौद्धधर्म, जैनधर्म, हिन्दू-वैष्णव, शैवशक्ति और तांत्रिकसम्प्राय आदि सभी किसी न किसी रूप मे भारत के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। बौद्धमतावलम्बी, मुलसमानी आक्रमणों के अवसर पर पर्याप्त संख्या में थे, परन्तु धीरे-धीरे उनकी संख्या भारत में नगण्य हो गयी। जैन धर्म पश्चिम भारत मे और वह भी मुख्यतया राजस्थान और गुजरात तक सीमित रह गया। हिन्दू धर्म में वैष्णव सम्प्रदाय प्रभावशाली हो गया और शैव सम्प्रदाय के अनुयायियों में पर्याप्त वृद्धि हुई। मुसलमानों मे मुख्यतया सुन्नी व शिया तथा कुछ अन्य छोटे सम्प्रदाय थे परन्तु इस समय की मुख्य क्रिश्यक मुसलमानों में सूफी सम्प्रदाय की प्रगति और हिन्दू-भक्ति मार्ग पर अथवा भक्ति आंदोलन की प्रगति थी।

भक्ति आंदोलन–

हिन्दू धर्म के अंतर्गत उत्पन्न मिक्त आंदोलन मध्य युग के धार्मिक जीवन की एक महान विशेषता रही है। कई शताब्दियो तक यह धार्मिक आंदोलन बहुत प्रभावपूर्ण रहा और आधुनिक हिन्दू धर्म पर उसकी गंभीर छाप है। मध्य युग के इस धार्मिक आंदोलन को कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई, इस प्रश्न पर विभिन्न विचार प्रकट किये गये है। सर्वप्रथम बेवर और ग्रीयर्सन जैसे यूरोपीय विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि निर्वाण

प्राप्ति के लिए भिक्त और ईश्वर की एकता का विचार हिन्दुओं ने ईसाईयो से ग्रहण किया, परन्तु आधुनिक इतिहासकारो ने इसका खण्डन किया है। इसके अतिरिक्त एक विचार यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से इस्लाम धर्म ने हिन्दू धर्म को प्रभावित किया जिसका परिणाम मध्ययूग का भिंत आदोलन था। इसके पक्ष मे यह कहा जाता है कि रामानन्द जिन्होंने इस आदोलन के आधार का निर्माण किया, किसी न किसी प्रकार इस्लाम के विचारों से परिचित हो गये थे और यही विचार उनके लिए प्रेरणादायक बने, यही नही कुछ व्यक्तियों ने यहाँ तक कहा कि शंद्वाराचार्य का अद्वैत सिद्धांत (एकेश्वरवाद मे विश्वास) भी इस्लाम धर्म के प्रभाव के कारण हुआ। परन्तु शकराचार्य व रामानुज पर नव स्थापित इस्लाम धर्म का प्रभाव स्वीकार किया जाना तर्कसगत नही है। शकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद का समर्थन भारतीय वेदान्त-दर्शन के आधार पर किया और रामानन्द व रामानुज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे जो हिन्दू धर्म के भिकत मार्ग पर बल देते थे और उन्होने अपने विचारों का समर्थन उन प्राचीन हिन्दू धर्म ग्रंथों के आधार पर किया जिनमें मूर्तिपूजा का स्थान नहीं है और जो एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं उस समय (प्राचीन काल में) मुसलमाना का अता-पता भी नही था। कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि इस्लाम की भ्रातृ-भाव और मानव-समानता की भावना ने हिन्दुओं और भिक्त मार्ग के प्रचारकों को प्रभावित किया परन्तु इस्लाम की यह भावना हिन्दुओं को उस स्थिति में कैसे प्रभावित कर सकती थी, जबिक वैचारिक व व्यावहारिक रूप से इस्लाम हिन्दू व मुसलमानों में गंभीर अंतर मानता था और कोई भी मनुष्य अपने आदर्श रूप का ही अनुसरण करता है जबकि इसलाम धर्म व उसके कट्टर प्रवर्तकों ने तो हिन्दुओं पर जो भी प्रभाव डाला वो कटुता व वैमनस्य का था जो आज भी दोनो समुदायो में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। दो समुदायो के अंतर में प्रमुख हाथ धर्म का होता है। धर्म ही दो समुदायों को एक—दूसरे से पृथक् करता है अत हिन्दू धर्म प्रवर्तको पर इस्लाम का प्रभाव पडता है— बिल्कुल असम्भव सा प्रतीत होता है। हाँ कुछ कारणों से दोनों धर्मों में साम्य होना इस बात का द्योतक नहीं कि इस्लाम धर्म ही हिन्दू धार्मिक आंदोलन का आधार बना।

वास्तव में भिक्त आदोलन हिन्दू-धर्म के अतर्गत ही एक आदोलन था। हिन्दू धर्म में निर्वाण (मोक्ष) प्राप्ति के तीन मार्ग बताये गये है-ज्ञान, कर्म व भक्ति। समय-समय पर धर्म प्रचारकों ने इन्हीं मे से किसी न किसी एक मार्ग पर बल दिया। वेदो के अनुसार कर्म से अर्थ बलिदान या यज्ञ था, जिसमें प्रार्थना तथा आस्था निहित होती थी। वैदिक यज्ञ मे पशु, फूल, दूध, चावलादि की आहुति दी जाती थी किन्तु बाद में स्मृति के अनुसार पशुबलि की व्यवस्था अस्वीकार कर दी गई तथा शेष अनुष्ठाान चलते रहे। भगवद् गीता ने कर्म पर बल दिया जिसके अनुसार फल की इच्छा किए बिना अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। 1 प्रायः सभी जातियों में इस विचारधारा के समर्थक हैं। वे उचित रीति व पद्धति द्वारा पूजा करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान ज्ञान का था। सत्य को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता अनिवार्य थी तभी सांसारिक बंधनो से मुक्त कर आत्मा को स्वछद किया जा सकता था। इसे ब्राह्मणो तथा अन्य उच्च वर्ग के लोगो ने अपनाया। शिक्षण, चितन व समाधि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता था। भक्ति पर उस समय अधिक बल नहीं था हालांकि धर्मग्रंथों में विशेषकर उपनिषद्, भगवद्गीता,

¹ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्। भगवन् भेता 2 - ५७

और महाभारत में ईश्वरोपासना का उल्लेख किया गया है। किन्तु मध्यकालीन समय में अधिक प्रचलन नहीं होने से इसका स्थान गौण था। मुसलमान आध्यात्मवादी भिवत और ईश्वर प्रेम को अधिक महत्व देते थे। ज्ञान की महत्ता दूसरे स्थान पर थी। और इसकी आवश्यकता ईश्वर प्रेम की स्थिति को समझने के लिए होती थी। सुल्तानी युग में हिन्दू सतों और सुधारकों के द्वारा आरम्भ किया गया धार्मिक सुधार के आंदोलन में ईश्वरोपासना या भिवत प्रमुख बात थी।

इन प्रारम्भिक सुधारको पर इस्लाम के भाईचारे के सिद्धान्त तथा इसके उपासकों से धार्मिक समता के आदर्श एवं एकेश्वरवाद और आत्मसमर्पण के सपर्क से दक्षिण भारत में जाति विरोधी तथा एकेश्वर वादी आदोलन पुनः प्रारम्भ हुआ जो बाद में उत्तरी भारत में भी फैल गया। फिर यह कहना गलत होगा कि मध्यकाल के जातिविरोधी तथा एकेस्वरवादं आंदोलन का उत्साह हिन्दू धर्म में था जिसे इस्लामी प्रभाव से बल मिला था। नि संदेह ऋग्वेद तथा उपनिषदों में एकेश्वरवाद का सिद्धान्त निहित था जैसा कि सुप्रसिद्ध इ दिख्या कि सर यदुनाथ सरकार का कथन है, "प्राचीन काल में हिन्दुओं के सभी महान दिहारकों, सभी धार्मिक सुधारकों और सभी सच्चे उपासकों ने अगणित देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना के बाद भी, एक केवल एक श्रेष्ठ ईश्वर की सत्ता की घोषणा की है। उन्होंने धार्मिक कर्मकाण्ड को सदैव सरल बनाने का प्रयत्न किया है। इन सबो मे धर्म को सरल बनाकर जन साधारण तक पहुँचाने का प्रयास किया है। अतः मु:ख्यादां के आगमन के उपरान्त पुन एकेश्वरवाद के सिद्धान्त को बल मिला तथा यज्ञ, बिल आदि कर्मकाण्डो व ज्ञान के ग्रंथों

की पूजा मात्र के स्थान पर भिक्तमार्ग की श्रेष्ठता को मान्यता दी गई। इस प्रकार मध्य युग मे विभिन्न कर्मकाण्डों, तीर्थाटन, व्रत, उपवास तथा बहुदेववाद का सथान गौण होता चला गया।

मध्य युग में हिन्दू धर्म प्रचारको ने भिक्त मार्ग पर बल दिया उसी के परिकारक्षक भिवत आंदोलन का जन्म हुआ। यह शालेख्य पूर्णत नवीन भी नही माना जा सकता। ईसा पूर्व छठी सदी में बौद्ध और जैन धर्म के साथ भागवद्-आंदोलन का भी प्रादुर्भाव हुआ था जो भक्ति मार्ग पर बल देता था। परन्तु उस अवसर पर वह प्रबल नही बन सका। उस समय बौद्ध धर्म एक प्रभावध्याली आंदोलन के रूप में सामने आया था। गुप्त काल में हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान होने पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत मे प्रबल रहा। तथा उसके पश्चात हिन्दू धर्म एक लम्बे समय तक बौद्धिक अथवा भावनात्मक नवचेतना से वंचित रहा। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने तर्क और बुद्धि के आधार पर हिन्दू अद्वैतवाद की श्रेष्ठता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जिसके कारण सम्पूर्ण राजपूतों की शौर्य व प्रेम प्रसंगों की भावना जागीरदारी प्रथा पर आधारित थी उनकी राजनीतिक व्यवस्था धर्म में बौद्धिक क्रान्ति के अनुकूल न थी। इस कारण शंकराचार्य का ज्ञान-मार्ग जन साधारण के लिए न तो आकर्षक रहा और न समझने के लिए सरल।

इन्हीं परिस्थितियों में भारत मृसलमाना आक्रमणों से पदाक्रान्त हो गया और इस्लाम ने हिन्दू जनजीवन, समाज व धर्म को चुनौती दी । ऐसी स्थिति में राजनीतिक सत्ता और आर्थिक व सामाजिक सुविधाओं से वंचित हिन्दुओं ने धर्म का सहारा लिया और उन्होंने सबसे आकर्षक मार्ग "भिक्तमार्ग " को चुना। मध्य युग की निरकुश प्रवृत्तियों मे इस्लाम धर्म से आक्रान्त हिन्दुओं ने धर्म की रक्षा के लिए प्राय उसी प्रकार की सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर भिक्त मार्ग को चुन लिया। उसी का परिणाम भिक्त आदोलन हुआ। मुसलमानों के आक्रमणों के कारण सामाजिक एकता के लिए जाति—प्रथा, मुसलमानों पर आक्रमण मंदिरों को नष्ट किए जाने पर मूर्ति—पूजा की आवश्यकता को नगण्य बनाना और धार्मिक एकता के लिए एकेश्वरवाद का समर्थन आवश्यक हो गया। सम्भवतः इसी कारण इस आंदोलन के प्रवर्तकों ने जाति—प्रथा का विरोध किया और मूर्ति—पूजा को भी आवश्यक नहीं बताया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया और इस्लाम हिन्दू धर्मों को एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के दो मार्ग बताये।

भक्ति आंदोलन और उसके प्रवर्तक सभी सतों ने उन विशेष बातों पर बल दिया जो इस आंदोलन का आधार थीं। इन सभी संतों ने किसी विशेष सामाजिक अथवा धार्मिक सम्प्रदाय से अपने को नहीं बांधा और इनमें से कोई भी नवीन धर्म का आरम्भ नहीं करना चाहता था। इनमें से अधिकांश को किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आस्था न थी, वे किसी भी धार्मिक कर्मकाण्ड में विश्वास नहीं करते थे। वे बहुदेववाद का विरोध करते थे, और एक है ईश्वर के विभिन्न नामक जैसे राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह आदि हैं ऐसा उनका विश्वास था। वे मूर्ति पूजा व जाति—प्रथा का विरोध करते थे तथा केवल भक्ति के द्वारा ही व्यक्तियों को मोक्ष का मार्ग बतलाते थे। उनका मत था जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने किसी निकट संबंधी से प्रेम करता है। उसी प्रकार धीरे—धीरे एक विस्तृत दृष्टि से प्रेरित होकर वह एकमात्र ब्रहम अथवा

ईश्वर से प्रेम कर सकता है। जिसे राम, कृष्ण, शिव, किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। उनके अनुसार ईश्वर मदिर मे नहीं बल्कि व्यक्ति के ह्दय में निवास करता है। ईश्वर से केवल भिक्त द्वारा सम्पर्क स्थापित करना भिवत-सतो का मूल आधार था परन्तु भिवत मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को अपने शरीर और गरितन्क को सभी विकारो से मुक्त रखना आवश्यक था। व इसके लिए एक गुरु आवश्यक था। उनका कहना था कि गुरू शिष्य को इस कार्य में सहायता प्रदान करता है। परनत् मोक्ष-प्राप्ति केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना व्यक्ति का स्वयं का कार्य व कर्त्तव्य है। विभिन्न सतो ने न सभी विचारों के भजन दोहा, कविता व सरल उपदेशो द्वारा जन साधारण को समझाया। सबसे प्रमुख प्रेरक स्वयं उनका भिक्तपूर्ण जीवन था। इन सतो ने अपने विचारों को संस्कृत में नहीं वरन् विभिन्न प्रदोशिक भाषाओं में बताया। मंदिर, सार्वजनिक स्थान और गाव की चौपाले उनके प्रचार-स्थान थे तथा भजन और कीर्तन उनके मुख्य साधन। इन सभी ने मिलकर भिक्त आंदोलन को मध्य युग में अत्यन्त लोकप्रिय बना दिया।

सम्पूर्ण मध्ययुग मे भारत के विभिन्न भागों मे भिक्त मार्ग के विभिन्न प्रवर्तक हुए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है आठवी से दसवीं सदी तक दक्षिण (भारत) धार्मिक सुधारों का केन्द्र बना रहा। वैष्णव और शैव संतों ने भिक्त परम्परा को आरंम्भ किया, जिसके लिए शकर, रामानुज, निबादित्य वासव , वल्लभाचार्य और माधव जैसे विद्वान संतों ने अपने दार्शनिक विचार प्रस्तुत किये।

रामानुज

रामानुज (1017-1137) ने दक्षिण वैष्णववाद मे सुबद्ध दार्शनिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जो विशिष्टाद्वैत के रूप में ज्ञात है। उसके अनुसार मोक्ष का मार्ग कर्म, ज्ञान, व भिक्त मे निहित है। रामानुज के मत मे आत्मा ज्ञान नही ज्ञाता है। आत्मा धर्मभूत ज्ञान से सहचारित रहता है। आत्मा अपने में अणु हैं, किन्तु उसका धर्मभूत ज्ञान विभु है। तथाकथित मनोदशाएँ-ज्ञान, सुख-दु.ख आदि सब धर्मभूत ज्ञान के विकार या परिणाम हैं। रामानुज के दर्शन के प्रचार ने भारतबाद को पृष्ट किया। उनके बाद वेदान्त के अनेक सम्प्रदाय बने। इन सब सम्प्रदायों पर रामानुज का प्रभाव लक्षित होता है। मौलिकता की दृष्टि से भाक्तपर ज वेदान्तीय सम्प्रदायों में विशिष्टाद्वैत सबसे मौलिक और दार्शनिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। विशिष्टाद्वैत को श्री-सम्प्रदाय भी कहते है। स्वयं रामानुज अपने दर्शन को बोधायन वृत्ति पर आधारित बतलाते है, वे उसे द्रमिड.,टक, गुहदेव और नम्मालवार की परम्परा को अग्रसर करने वाला भी मानते है। वास्तव मे रामानुज का दर्शन तथा अन्य वैष्णव सम्प्रदाय प्राचीन भागवत धर्म की परम्परा दर्शन तथा अन्य वैष्णव सम्प्रदाय प्राचीन भागवत धर्म की परम्परा को अग्रसर करने वाला भी मानते है। वास्तव में रामानुज का दर्शन तथा अन्य वैष्णव सम्प्रदाय प्राचीन भागवत धर्म की परम्परा को अग्रसर करने वाला भी मानते हैं प्रचीन भागवत धर्म की परम्परा को अग्रसर करते व और उसे दार्शनिक आधार देते है। श्री वैष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध शिक्षक नाथमुनि ने तमिल के आलवार संतों की वाणी को प्रस्थानत्रयी के समान

महत्त्व दिया और इस प्रकार उभय वेदान्त सज्ञा का प्रचार किया। शंकर व रामानुज के बीच मे भास्कर नामक आचार्य हुए। जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। भास्कर ने शकर के मायावाद का खासतौर से खण्डन किया।

रामानुज के बाद वैष्णव सम्प्रदायों मे मध्व का द्वैत वेदान्त, निम्बार्क का द्वैताद्वैत, वल्लभ का शुद्धाद्वैत और चैतन्य सम्प्रदाय का अचिन्त्य भेदाभेद प्रसिद्ध है। रामानुज सगुण ईश्वर मे विश्वास करते थे। भक्तिमार्ग को ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतलाते थे। उनके अनुसार कर्म-मार्ग व्यक्ति को माया में बांध लेता है जिससे मोक्ष संभव नही है और ज्ञान मार्ग व्यक्ति को केवल माया (सांसारिक सुख और लालसाएँ) से मुक्ति दिला सकता है। इस कारण अपूर्ण है। बिना स्वार्थ के कर्त्तव्यपालन से मन पवित्र होता है, इससे जीव स्वय चितन करने में समर्थ होता है, इस प्रकार जीव को स्वयं तथा ईश्वर पर निर्भर होने का ज्ञान मिलता है, उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम जागता है। भिवत मे चिन्तन समाहित है। इस प्रकार भिवत मे ज्ञान का योग होता है। इस प्रकार रामानज ने ईश्वर भिवत में ज्ञान का योग होता है। चिंतन मे ईश्वर के प्रति प्रेम व समर्पण की भावना का अनुभव होता है। इस प्रकार भक्ति मे ज्ञान का योग होता है। चितन में ईश्वर के प्रति प्रेम व समप्रण की भावना का अनुभव होता है। इस प्रकार रामानुज ने ईश्वर भक्ति का मत चलाया और कहा कि केवल इसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उनके अनुसार केवल भक्ति मार्ग द्वारा ही व्यक्ति वैकुण्ठ को प्राप्त कर सकता है और ईश्वर मे लीन हो सकता है। यही सही है कि उन्होंने प्राचीन समय से चले आ रहे उच्च वर्गों के द्वारा वेदपाट के विशेष अधिकार का विरोध नहीं किया किन्तु उन्होंने सबको पूर्ण समर्पण तथा गुरु में आस्था रखने का उपदेश दिया। जो ईश्वर को

आत्मसमर्पण करता है, उसकी रक्षा ईश्वर करते है, मृत्यु के उपरान्त उसे बैकुण्ठ प्राप्त होता है जहाँ उसे सदैव ईश्वर दर्शन का लाभ होता है।

निम्बार्क

एक अन्य संत निम्बार्क थे। वे भी 12 वी शताब्दी में हुए। वे राधा-कृष्ण के उपासक थे। वे उन्हें शकर का अवतार मानते थे। इन्होंने भी रामानुज के विचारों व सिद्धान्तों का आतिशादन किया। उनके अनुसार संसार ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र है। ब्रह्म सगुण व निर्गुण दोनों हैं। संसार ब्रह्म से भिन्न व पृथक् दोनों है। संसार में जीव व प्रकृति दोनों मानने के कारण द्वैताद्वैत मत कहा जाता है। जीव जो कि ब्रह्म के क्रिप्टंह्म में है, मुक्तावस्था में भी उससे अभिन्न और पृथक् दोनों रूपों में है। ब्रह्म के वास्तविक रूप के साथ तादात्म्य प्राप्त करने को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान व आत्मसमर्पण से होती है। इस मत के अनुसार ब्रह्म की उपासना कृष्ण व राधा के रूप में की जाती है। इस मत के सनक सम्प्रदाय भी कहते हैं (इसे सनक नामक ऋषि ने चलाया था।)

निम्बार्क ने ब्रह्म सूत्रों की टीका 'वेदान्तपारिजात सौरभ' नाम से की है। निम्बार्क के शिष्य श्री निवास ने इस वेदान्त पारिजात सौरभ की टीका की है। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत मत पर दशश्लोकी ग्रंथ भी लिखा है। विल्लाभाचार्य—वल्लाभाचार्य (1473—1531) शुद्धाद्वैत मत के संस्थापक हैं। इस मत के अनुसार ब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार का है। वह संसार का कर्ता—धर्ता और संहर्ता है सत्, चित् और आनन्द उसके गुण हैं। वह एक और

अनिर्वचनीय है, वह जीवात्मा मे अन्तर्यामी रूप मे विद्यमान है। वह जगत् का उपादान और निमित्त कारण है वह पूर्ण है। उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। वह आनन्दमय है। इन रूपो में वह सगुण है। उसमें साधारण मानवीय कोई गुण नहीं है अत उसे निर्गुण कहा जाता है। जीव वास्तविक है। वे ब्रह्म के एक अश है। वे ब्रह्मरूपी अग्नि के कण के तुल्य है। जीवात्मा परमाणुतुल्य होता है। जीव ब्रहम में जो अंतर दिखाई देता है, वह वास्तविक नही हैं, अपित वह अतर ब्रहम की इच्छा के कारण है। यह अंतर अद्वैत मत के तुल्य माया के कारण नहीं है। अत इस मत में माया की सत्ता न होने से इसे शुद्धाद्वैत मत ब्रहम अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीवों को अपने शरीर के तुल्य दिव्य शरीर प्रदान करता है, जिससे वे ब्रह्म के साथ सदा क्रीडा किया करें। ईश्वर और जीव का सम्बन्ध नायक-नायिका भाव (पति-पत्नी भाव) सम्बन्ध है। भक्ति और आत्मसमर्पण से ब्रह्म का अनुग्रह प्राप्त होता है। इस मत में ब्रह्म की पूजा कृष्ण रूप में होती हैं उसके नाम गोपीजन वल्लम और श्री गोवर्धन नाथ जी या श्री नाथजी है। इस मत मे गुरु को देवतुल्य माना जाता है और उनकी देवतुल्य पूजा की जाती है यह वेद, भगवद्गीता और उपनिषद तथा भागवत को प्रामाणिक ग्रथ मानता है। जीवात्मा भागवत् के निम्नलि कि सात प्रकार के अर्थों को जानने से मुक्त होता है। भागवत के सात ज्ञातव्य अर्थ ये हैं-शाखा, स्कन्ध, प्रकरण, अध्याय, वाक्य, पद और अक्षर। वल्लाभाचार्य में ब्रह्मसूत्रों की टीका अणुभाष्य नाम से की है। उन्होने इस भाष्य को अपूर्ण छोड दिया था, उनके पुत्र विट्ठल ए जी ने उसे पूर्ण किया। वल्लभाचार्य ने भागवत की टीका सुबोधिनी टीका लिखी है। उन्होने वह छोटे ग्रंथ लिखे है। इसमें उन्होंने शुक्काक्षेत्र मत के सिद्धान्तों और

शिक्षको का सिक्षप्त विवेचन किया है। हरिवश, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं मिलता परन्तु बल्लभाचार्य ने राधा को कृष्ण की पत्नी बताया है। वल्लभाचार्य के शिष्य पुरुषोत्तम ने अणुभाष्य की टीका गोपेश्वर ने रिश्मनाम से की है। पुरुषोत्तम ने शुद्धाद्वैत मत के दार्शनिक मन्तव्यो पर एक स्वतंत्र ग्रंथ वंदान्ताधिकरण माला लिखा है। श्री जयगोपाल ने तैत्तिरीयोपनिषद् की टीका लिखी है। कृष्णचन्द्र ने ब्रह्मसूत्रों की टीका भाव प्रकाशिका नाम से की है।

माध्वाचार्य-(1199-1278)

नि संदेह तेरहवी शताब्दी में दक्षिण के भिक्त आदोलन के सबसे बड़े नेता मध्वाचार्य थे। ये द्वैतमत के संस्थापक थे। इनके गुरू अच्युतप्रेक्षाचार्य ने अद्वैत—सिद्धान्त का खण्डन कर के द्वैतमत की स्थापना की। मध्वाचार्य का वास्तविक नाम वासुदेव था। उनके चार शिष्य थे— पद्मनाभ, नरहरितीर्थ, माधवतीर्थ व अक्षोभ्यतीर्थ। यह मत उपनिषदों की भेद श्रुति पर अवलम्बित है। इस मत के पहिद्धाद्धक ग्रन्थों मे अभेदश्रुतियो और घटक श्रूतियो की इस प्रकार व्याख्या की गई है कि वे द्वैतमत के समर्थक हों। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति ये तीनों नित्य और स्वतंत्र सत्ता हैं। जीवों में परस्पर भेद है और प्रकृति में भी आन्तरिक भेद है। परमात्मा विष्णु है उसका शरीर अप्राकृत (प्रकृति निर्मित नहीं) है। वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। उसक इच्छा से ही प्रकृति जगत् के रूप में परिवर्तित होती है। जीवों में लक्ष्मी सर्वश्रेष्ठ है। वह विष्णु की पत्नी है। जीवों में वही नित्य है, अविनाशी है।

^{1.}Cultural Heritage of India (435&436)

अन्य जीव बद्ध है। जीवात्मा का परिमाण परमाणु के बराबर है। जीव दो प्रकार के है, पुरुष और स्त्री। यह पुरुष और स्त्री का अन्तर मोक्षावस्था मे भी बना रहता है। परमात्मा और जीवात्मा का सेव्य सेवक भाव का सबध है। निर्धारित नियमों के अनुसार प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह परमात्मा विष्णु की उपासना करे। उसकी उपासना से उसका अनुग्रह प्राप्त होता है। भगवदगीता मे जो मार्ग बताए गए हें, उनमें से भिक्त मार्ग ही इस मत मे अपनाया गया है। इस मत के अनुसार तीन प्रमाण है- प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। वेद नित्य स्वत प्रमाण है वैष्णव आगन्य प्रमाणिक ग्रन्थ है। पुराण भी बहुत प्रखाणिक ग्रंथ है। माधव ने रामानूज व शंकर दोनों के मतों का विरोध किया। वह अपने विचारों मे काफी स्वतंत्र थे और कहते थे कि हरि, विष्णु या नारायण किसी भी नाम से पुकारो ईश्वर एक है। केवल शिक्षा या कर्मकांड ईश्वर प्राप्ति के लिए यथेष्ट नहीं है। मात्र ईश्वर भक्ति व अटूट प्रेम कर्म, ज्ञान और भक्ति अपने में पूर्ण नहीं है कितु एक दूसरे के पूरक है उन्होंने पवित्रता पर अधिक बल दिया। जिसके लिए अहिंसा, सत्यभाषण, साधना, अपरिग्रह, शुद्धता, सतोष, सादगी, अध्याय और ईश्वर भिवत की अपेक्षा होती थी। मध्वाचार्य ने 36 ग्रन्थ लिखे, इन ग्रन्थों में मुख्य उपनिषदों की टीकाएं भी सम्मिलित है उनके लिखे मुख्य ग्रन्थो में -

- 1. ब्रह्मसूत्रों पर ब्रह्मसूत्रभाष्य नामक टीका
- 2. ाहासूहरें पर एक संक्षिप्त टीका ब्रह्मसूत्राभाष्य
- 3 ब्रह्मसूत्रों में से कठिन सूत्रों पर ब्रह्मसूत्रानुव्याख्यान टीका
- 4. भगवद् गीता की टीका "भगवद गीता भाष्य"

- 5 भगवद्गीता तात्पर्य निर्णय इसमे भगवद् गीता के उपदेशों का वास्तविक अभिप्राय प्रकट किया गया है।
- 6 ऋग्भाष्य
- 7 तत्त्वविवेक
- 8 तत्त्वसख्यान
- 9 तत्त्वोद्योत
- 10 प्रपंचिमथ्यात्वखण्डन
- 11 प्रमाणलक्षण
- 12 महाभारततात्पर्यनिर्णय
- 13. भागवत पुराण की टीका भागवतव्याख्या और
- 14. विष्णुतत्त्व निर्णय।

द्वैतमत मे मध्य के बाद जयतीर्थ का नाम आता है। वह अक्षोभ्यतीर्थ के शिष्य थे। इनका समय14 वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध माना जाता है। इन्होंने मध्वाचार्य के सभी ग्रन्थों की टीका की है। यदि इनकी महत्त्वपूर्ण टीकायें न होती तो द्वैतमत दार्शनिक दृष्टि से सारहीन हो जाता। महत्त्व के जिन ग्रन्थों की इन्होंने टीकाएं की हैं वे है—

- 1. ब्रह्मसूत्रानुख्यान की टीका न्याय सुधा
- 2. प्रपंचिमथ्यात्व खण्डन की टीका पंचिका
- 3 ब्रह्म सूत्रभाष्य की टीका तत्त्व प्रकाशिका और
- 4. भगवद्गीता भाष्य की टीका प्रमेयदीपिका इन ग्रंथों में भी द्वैतमत के निर्धाद्य महत्त्व का वर्णन है।

शैवमत

शैवाद्वैत मत का कथन है कि शिव सर्वोच्च देवता है। यह मत विशिष्टा द्वैत के ही अनुकूल है। श्रीकण्ठ इस मत के सबसे प्राचीन आचार्य माने जाते हैं। कुछ ऐसे भी धार्मिक समुदाय है जो कि सर्वथा आगम ग्रन्थों पर ही निर्भर हैं। तत्कालीन मध्य यूग में कश्मीर में शैवमत प्रचलित था। जोनराज ने इसका वर्णन किया है। इनके अनुसार राजा प्रातः काल शैय्या से उठकर इस श्लोक 1 द्वारा शिववर ना किया करता था। शैवमत के प्रवंतक श्रीकण्ठ ने ब्रह्मसूत्रों का भाष्य किया है, वह भाष्य श्री कण्ठभाष्य ही कहा जाता है। वह शैव आगमों को वेदों के तुल्यही अभागिक मानते हैं। इन्होंने इस मत के तीन सिद्धातों का उल्लेख किया है 1. पति (शिव) 2 पशु (जीव) और 3. पाश (बन्धन) अप्पय दीक्षित (1600) ने इस मत को बहुत बडी देन दी है। इन्होंने श्रीकण्ट भाष्य की टीका शिवामणि दीपिका के नाम से की है। उन्होंने भारत तात्पर्य संग्रह ग्रन्थ लिखा है। इसमे महाभारत की इस प्रकार से व्याख्या की है कि वह शैवमतानु क्रा व्याख्या की है। चारों सम्प्रदायों मे से प्रत्येक में बहुत कुछ बातें समान पाई जाती हैं।

पाशुपत

इस शाखा का दूसरा नाम नकुलीश पाशुपत शाखा है। शिव स्वामी है और उनके अतिरिक्त अन्य सभी पशु हैं। न कुलीश ने इस मत के सिन्तांतों का प्रचार किया था। पाशुपत सूत्र और हरदत्ताचार्य के ग्रन्थ इस शाखा के

पावकिनर्मलदृष्टिं बिबुधगणैरर्च्यमान पादमहम्।
 शशिकलादर्शयुतं गौरीशं शकरं वन्दे।।
 जोनराजकृत राजतरंगिणी (125)

प्रमाणिक ग्रन्थमाने जाते है। सर्वदर्शन सग्रह (1400 ई0) मे हरदत्ताचार्य का उल्लेख आता है।

शैव

यह शाखा शैव आगमों पर निर्भर है। इन आगमों में से कामिक. कारण, सुप्रभेद और कातुल ये बहुत अधिक प्रामाणिक आगम माने जाते है। शिव- रह्योंत्त देवता है। बद्ध जीव इन 6 सिद्धांतों के ज्ञान से मोक्ष पा सकते हैं। ये छः सिद्धान्त हैं। 1. पति (स्वामी, शिव) 2. विद्या (तत्त्वज्ञान) 3. अविद्या 4 पशु (जीव) 5. पाश (बन्धन जैसे कर्म, मायादि 6. शिव भक्ति जिसके द्वारा बन्धन मुक्त होता है)। जीव को भिक्त का मार्ग अपनाना चाहिए। इस संप्रदाय में सांख्य और योग के सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है। श्रीकण्ठ का ब्रह्मसूत्र भाष्य यद्यपि वेदान्त विषयक है तथापि यह सम्प्रदाय का समर्थक है। धारा के राजा भोज (1150 ई0-1054 ई0) का तत्त्व प्रकाश और रामकण्ठ (1150 ई0) तथा अघोर शिव (1150ई0 के लगभग) के ग्रन्थ इस शाखा के प्रामाणिक ग्रन्थ हैं। तमिल प्रदेश में इस शाखा को शैव सिद्धान्त कहते हैं। वहां पर यह शाखा शैव आचार्यों के द्वारा तमिल भाषा में लिखित विस्तृत नाहित्र पर निर्भर है। न्वयादिक, कालामुख और लिंगायत आदि शाखाएँ पाशुपत और शैव शाखा की उप शाखाएँ है तथा उनसे सबद्ध हैं।

कश्मीरी शैवमत

काश्मीर में शैवमत का दो प्रकार से विकास हुआ है। एक स्पन्द शाखा ओर दूसरी प्रत्यभिज्ञा शाखा। ये दोनों शाखाए शैव आगमों पर निर्भर है। स्पन्द शाखा का मत है कि शिव जगत का कर्ता है। वह जगत का उपादानकारण नहीं है। और न उसे उपादान कारण की आवश्यकता है। जगत् सत्य है वह जगत् की उत्पत्ति से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होता है। मोक्ष प्राप्ति के दो साधन शाम्भव और आगव आदि है। प्रत्यिभज्ञा का भी इन विषयों में यही मत है। साथ ही प्रत्यिभज्ञा शाखा का मत है कि जीव यद्यिप परस्पर पृथक है, परन्तु वे शिव से पृथक नहीं है। इस तथ्य की अनुभूति इस ज्ञान से होती है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर से पृथक नहीं हूँ। इसी ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतएव इस शाखा का नाम प्रत्यिभज्ञा (पहचानना) पड़ा। जो जीव माया के आवरण से ढके हुए है उनके हृदय में यह ज्ञान उत्पन्न होता है। इस शाखा का झुकाव अद्वैतमत की ओर है।

उपर्युक्त सभी सत वैष्णव सम्प्रदाय के थे जिन्होने भक्ति मार्ग को प्रेरणा प्रदान की थी। परन्तु उस समय यह मार्ग बहुत लोकप्रिय न हो सका। क्यों कि ये सभी मत दार्शन से प्रभावित थे और जन साधारण के समझ से परे थे। इस कार्य की पूर्ति 14 वीं शताब्दी में रामानन्द ने की।

रामानन्द

भक्ति आन्दोलन का आरंभ दक्षिण में हुआ। इसे उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद जी को है, जो रामानुज के मतावलंबी राघवानन्द जी के शिष्य थे। 14 वी शताब्दी के अन्त में रामानन्द जी का जन्म प्रयाग (इलाहाबाद) मे हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद व बनारस मे हुई। उन्होंने सम्पूर्ण देश मे भ्रमण किया तथा इसी दौरान मुसलमानों सहित सभी धर्म के विद्वान संतों

^{1.}A Historical & Philosophical Study - K.C. Pande:

अभिनव गुप्ता (पेज -97)

से उनका सम्पर्क हुआ उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था, उन्होंने ब्राह्मण (कान्यकुब्ज) होते हुए भी सभी जातियों धर्मों पदो तथा मुसलमानो को भी नर नारी के भेद-भाव के बिना अपना शिष्य बनाया। उन्होने राघवानन्द नामक गुरु से शिक्षा प्राप्त किया। उन्होने अपने विचार रामानुज सम्प्रदाय से प्राप्त किए जिनको उन्होंने सरल भाषा मे परिवर्तित कर लोकप्रिय बना दिया। रामानन्द ने भिक्त आदोलन व वैष्णव सम्प्रदाय को तीन प्रकार से प्रभावित किया। प्रथम- उन्होने सीताराम की भिक्त पर बल दिया। द्वितीय- उन्होने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर सरल हिन्दी में दिये जिससे यह आन्दोलन लोकप्रिय हुआ और साहित्य का निर्माण आरंभ हुआ तृतीय- उन्होंने व्यावहारिक दृष्टि से सभी जातियो और स्त्री- पुरुषो को समान स्थान दिया। इन्होने छुआ- छूत के भेद को मिटाया। इन्होंने सिद्धान्त के आधार पर जाति-प्रथा का कोई विरोध नही किया परन्तू उनका व्यावहारिक जीवन जाति समानता में विश्वास करने वाला था। उनके 92 शिष्यों में से धन्ना जाट, सेनदास नाई, रविदास (रैदास) चमार व कबीर जुलाहा थे। उनके प्रयत्नो से भक्ति आंदोलन व वैष्णव सम्प्रदाय लोक प्रिय बना, निम्न जातियो का स्तर बढा और स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि हुई। वास्तव में मध्य-युग का धार्मिक आन्दोलन रामानन्द से आरम्भ हुआ।

आचार्य रामानुज की पीढी में स्वामी रामानंद पहले संत थे जिन्हों ने भिक्त के द्वारा जन—जन को नया मार्ग दिखाया। उन्हों ने एकेश्वरवा: पर जोर देकर हिन्दू मुसलमानों में प्रेम—भिक्त संबंध के साथ सामाजिक समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने अन्य दार्शनिकों की भाँति कोरी दार्शनिकता का ज्ञान नहीं दिया बल्कि सुगमता व व्यापकता पर उन्होंने अधिक

जोर दिया। उन्होंने न किसी देवता विशेष पर ध्यान केद्रित किया और न किसी उपासना पद्धित पर जोर दिया। जगह—जगह प्रयत्नपूर्वक इन निष्ठावान विचारको ने पिंडताऊ भाषा का निषेध किया। उन्होंने ब्राहमणो व क्षित्रियो की उच्चता का खण्डन करते हुए भिक्त द्वार सबके लिए खोला। परिणामत रामानन्द की विचार धारा से एक नवीन आंदोलन का जन्म हुआ। उनके बाद कबीर, नानक, दादू अदि सतों का एक मात्र ध्येय सामाजिक धार्मिक भ्रष्टाचार से मानव को मुक्त कराना था।

कबीर -

मध्य युग में रामानन्द के सभी शिष्यों में कबीर का महत्त्व सर्वाधिक है। कबीर सिकन्दर लोदी के समकालीन थे। कबीर विधवा ब्राहमणी के पुत्र थे जिनका लालन—पालन काशी के एक मुसलमान परिवार में हुआ था। जनके माता—पिता नीरू व नीमा थे। मध्ययुगीन संतों में कबीरदास की साहित्यिक व ऐतिहासिक स्मरणीय देन हैं। कबीर रहस्यवादी परम्परा के भी प्रवर्तक थे। वे मात्र मक्त नहीं बड़े समाज सुधारक थे उन्होंने अपना तरसमय योगियों और सूफी सन्तों के साथ बिताया था। अधिक हिन्दू व इस्लाम दोनों के धर्मों के तत्वों को समझा तथा हिन्दू व मुसलमानों को निकट लाने का प्रयत्न किया परिणाम स्वरूप इनके भक्तों में हिन्दू व मुसलमान बराबर संख्या में थे जिन्हें कबीर पन्थी कहा गया। कबीर काफी हद तक त्र व्यवदां स्थितियों को प्रभावित करने में सफल रहे थे, उन्होंने जनसाधारण के धर्म की सहजता या भिक्त की सहजता पर बल दिया। जन साधारण की भाषा में उन्होंने बताया कि निर्गुण प्रमु सबका है उस पर किसी व्यक्ति तथा धर्म— जाति आदि का

अधिकार नहीं है। यह भी सत्य है कि निर्गुण भिक्त धारा में कबीर पहले सत थे जो संत होकर भी अत तक शुद्ध गृहस्थ बने रहे एवं शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को मानव की सफलताओं का आधार माना। इनके ईश्वर निराकार निर्गुण थे। ईश्वर की पहचान के लिए गुरु की अनिवार्यता आवश्यक थी। उन्होंने उपवास, व्रत, जोग, जाप, कब्रो की उपासना, तीर्थ व अन्य धार्मिक रीति-रिवाजों की कटू आलोचना की है। उन्होने जाति और मूर्तिपूजा का विरोध किया तथा अवतार के सिद्धान्त को अस्वीकार किया उन्होंने ईश्वर की एकता पर बल देकर प्रेम, उपासना तथा भिक्त के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उनकी शिक्षाए 'बीजक' में संगृहीत है। सरल हिन्दी में लिखी इन शिक्षाओं का जनसाधारण पर बहुत प्रभाव पडा। वे धन को एक सीमित मात्रा में ही आवश्यक मानते थे। धन का संचय करना या उसका लालच करना वे दोष मानते थे। इस प्रकार समाज की आर्थिक क्रिया की ओर भी कबीर ने ध्यान दिया, इसी कारण घर छोड़कर साघु बनना उन्हें स्वीकार न था। हिन्दू दर्शन का ज्ञान था और वे राम-भिवत में विश्वास करते थे। परन्तु कबीर का विश्वास बाह्य आडम्बर, कर्मकाण्ड जाति प्रथा, आश्रम व्यवस्था और धर्म के अन्तरों मे न था। उन्होंने कोई नवीन धर्म नहीं चलाया। उनके अनुसार वह राम व अल्लाह दोनों की संतान है, उनका कहना था कि आरम्भ में न कोई तुर्क था न कोई हिन्दू न कोई नस्ल थी न कोई जाति। कबीर ने भिक्त को ही मोक्ष का मार्ग बताया है, कबीर के मुख्य उपदेश निम्न प्रकार के थे-1. संस्कृत एक कुएं के जल के समान है जबकि जन भाषा एक बहते हुए

- झरने के समान है।
- 2 यदि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते है तो मैं पहाड पूजूंगा।

- 3 यदि जल में स्नान करने से निर्वाण प्राप्ति सभव होती तो सबसे पहले को मेढकी को प्राप्त होती है।
- 4. यदि वस्त्रहीन होकर घूमने से हिर प्राप्त होते तो सबसे पहले उसे जानवर प्राप्त करते।
- ओ! काजी पुस्तको को पढने वाले मार दिए जाते है, पुस्तक छोडो राम की
   भिक्त करो।
- 6. अनेक पुस्तके पढकर भी एक व्यक्ति पिडत नहीं हो सकता, पिडत तो वह है जो प्रेम के ढाई अक्षर को समझता है।
- 7. विभिन्न धर्मों और ईश्वर में केवल नाम का अन्तर है। सोना एक है जेवर बन जाने से उसके नाम अलग-अलग हो जाते हैं।
- 8. धर्म के कारण झगडा करने वाले अज्ञानी हैं।
- 9. नामविवाद से रहित ईश्वर ही सत्य व निर्वाणप्राप्ति का मार्ग है।

कबीर ने धर्म के सबंध मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार उपस्थित किए है। उन्होंने किसी धार्मिक विचार को इसिलए नहीं स्वीकार किया कि वह धर्म का अंग बन चुका है अपितु अंध विश्वासों, व्रत, अवतारोपसना, ब्राह्मण के कर्मकांड को अकर्मण्यता की भूमि से हटा कर कर्मयोग की भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। कबीर ने पौराणिक धार्मिक परम्पराओं का भी डटकर विरोध किया। वे भक्ति और बाहरी आडंबरों का संबंध सूर्य व अंधकार का सा मानते थे जो एक साथ नहीं रह सकते। सारांश यह है कि कबीर धार्मिक क्षेत्र में सच्ची भक्ति का संदेश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने निगुर्ण —िनराकार भिवत का मार्ग अपना कर मानत के सम्मुख भिक्त का मौलिक स्वरूप रखा। यह सटैव स्मरण रखना अनिहर कि कबीर के राम राजा दशरथ के पुत्र राम

नहीं है वरन् घर—घर में निवास करने वाली अलौकिक शक्ति है। जिसे राम—रहीम कृष्ण—खुदा कोई भी नाम दिया जाए। उसका रूप एक ही है। उसकी प्राप्ति के लिए न तो मदिर की आवश्यकता है न मस्जिद की। वह सबमे विद्यमान है और सभी उसे भक्ति तथा गुरु की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है।

सामाजिक एव आर्थिक विचार –

संतो की ओर से जाति -प्रथा को चुनौती बहुत पुराने समय से मिलती आ रही है। ऐसे सतो में सर्वप्रथम नाम महात्मा बुद्ध का है। असल में, कबीर नानक आदि उसी धारा के संत है जो बुद्ध के कमडल से निकली थी। किन्तु कई बार बंधन ढीले होने के बावजूद आज भी जाति प्रथा कायम है। कबीर ने मध्यकालीन विषम सामाजिक परिस्थितियों में इस प्रथा का डटकर विरोध किया और बिखरे हिन्दू समाज को सगिठत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कबीर की दृष्टि मानव की प्रगति विरोधी समाज की व्यवस्था के इस तथ्य पर पहुच गई थी कि वहा विचार के धरातल पर तो समानता का बोलबाला अकसर किया जाता है पर आचार के धरातल पर उनमें भेदभाव है। अत जीवन भर कबीर हिंदू— समाज को समझाते रहे कि जन्म से सभी समान है। जिस व्यक्ति ने पवित्र कर्मों से भिक्त को अपनाया उसकी जाति का संबंध ा पूछना अनुचित है। कबीर ने कर्म की श्रेष्ठता के आगे जाति को महत्व नहीं दिया। दैवी एकता के तर्क से कबीर ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि उन के शिष्य हर जाति से सबंधित थे, उनमे जातियत भेदभाव भाव था।

आर्थिक दृष्टि से कबीर जन-समाज के लिए धन को अनिवार्य

तत्त्व माना और उसे शरीरिक परिश्रम द्वारा आवश्कता के अनुकूल अर्जित करने एक उपभोग करने का सदेश दिया। वे उतने ही धन को सर्वोपिर समझते थे, जो दैनिक आवश्यकताओं की भली प्रकार पूर्ति करे। एक स्थान पर वे लिखते है कि हे माधव, मुझसे भूखे पेट मक्ति नहीं होगी। लो अपनी माला समालो, तुम तो कुछ दोगे नहीं तो लो मैं ही कुछ मांग लूँ।" कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति भूखे पेट नहीं होती और भोजन के लिए धन की आवश्यकता होती है परन्तु धन संचय एवं वैभव की उन्होंने निदा की तथा लोकहितार्थ धनोपार्जन को श्रेयस्कर बताया कि कोई किसी का आर्थिक शोषण न कर सके। वे मानते है कि मानव में कर्तव्य का विवेक हो तो समाज स्वस्थ हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने अपने व्यक्तित्व से कथनी व करनी दोनों के द्वारा युग—युग से पीडित समाज के निम्न वर्ग को आत्मसम्मान दिया। उन्होंने उपक्षितों में आशा और विश्वास को पैदा करते हुए जीवन की एक नवीन दिशा का सकेत दिया।

सारांश में कबीर ने जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण विचारधारा का बीजारोपण किया। उन्होंने विचारों की उच्चता, ताजगी तथा सादगी से परवर्ती विचारों को बहुत पीछे छोड़ दिया। वैसे तो उन्होंने मानव समाज को बहुत कुछ दिया किन्तु समकालीन समाज व धर्म के क्षेत्र में उनकी तीन बातों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। ये बातें हैं।

- 1 वर्णव्यवस्था पर कुठाराघात
- 2 साप्रदायिक तत्त्वों का बहिष्कार और
- 3 भिक्त की सादगी एवं व्यापकता का प्रचलन।

उनके विचार किसी व्यक्तिगत स्वार्थ पर नहीं टिके थे। अतः

जिस भी कुरीति पर उन्होंने चोट की पूरी निर्भीकता से की। उनके विचारों ने धर्म, दर्शन व समाज को प्रभावित किया क्योंकि वो समकालीन वातावरण में उपयुक्त था। जैसा कि मैकोलिफ ने कहा कि यह एक निडर अन्वेषी था, भारत के हिन्दू— मुसलिम समुदायों की एकता का महान अग्रदूत था और मानवता की आस्था का समर्थक था। उसका उपदेश था कि दैवी शक्ति मानव की समग्रता में प्रकट होती है। इस प्रकार कबीर उच्च कोटि के निर्गुण भक्त ही नहीं थे अपितु वे समाज सुधारक, उपदेशक, एवं प्रगतिशील विचारक भी थे।

नानक -

कबीर की शांति हिन्दू और मुसलमानों की एकता में विश्वास करने वाले एवं पारिवारिक जीवन बिताने वाले एक अन्य संत नानक (1469—1538 ई0) थे। कबीर के बाद मध्यू गीन समाज को प्रभावित करने वाले संतों मे नानक का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वैसे निर्मुणमार्गी संतो में नानक का व्यक्तित्व बहुत शांत है विचारों और सद्धाछिट आचारों की दुनिया में परिवर्तन लाने वाले नानक ने प्रेम, मैत्री और सहानुभूति और सर्वहितचितन के द्वारा बिना किसी पर आघात किए कुसंस्कारों को नष्ट करने का प्रयास किया। जहां एक ओर उन्होंने मानव के सामाजिक दुःखों का अनुभव किया, वहा दूसरी ओर अधविश्वासों और गलत मान्यताओं को भी दूर करने का प्रयास किया। मेदभाव से ऊपर उठकर वे हिंदू— मुसलमानों को एक दृष्टि से देखते थे। नानक ने अपने उपदेश छोटी कविताओं में दिया जिन्हों सिक्खों के पांचवे गुरु अर्जुन ने आदि ग्रन्थ में संकलित किया, उनके "जप" जी एक मुख्य कविता है जो नानक के विचारों को स्पष्ट करती है, उसी का एक भाग

मुल-मत्र है जो नानक के आध्यात्मिक विचारों को स्पष्ट करती है उनके अनुसार ईश्वर एक है और उसका नाम है आदि सत्य। वह अनन्त है और संसार का निर्माता है। नानक का विश्वास ईश्वर की एकता मे था। वे ईश्वर के अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे उनके अनुसार ईश्वर को मनुष्य रूप में जन्म लेने की कल्पना करना करना उसे जन्म मृत्यू के पाश मे बाधना है जबिक ईश्वर उससे मुक्त होता है। नानक के अनुसार मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है और मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना आध्यात्मिक उन्नति द्वारा ही सम्भव है। उनके अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के अभाव मे आत्मा निरन्तर जन्म व मृत्यु के बंधन में बधी रहती है। जब व्यक्ति एक सीमा तक आध्यात्मिक प्रगति कर लेता है तब उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और इस प्रकार उसे जन्म व मृत्यु के घेरे से मुक्ति मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि नानक हिन्दू-दर्शन के जीव के आवागमन के सिद्धात में विश्वास करते थे। नानक संसार को माया या छलावा नहीं मानते थे उनके अनुसार संसार का अस्तित्व है यद्यपि वह उसे अस्थायी और नष्ट हो जाने वाला मानते थे। नानक ने व्यक्ति को घर परिवार छोडकर संन्यासी या साधू बन जाने की सलाह नही दी है। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्मर होना चाहिए। व्यक्ति को भीख मांगने या किसी से भोजन मांगने के स्थान पर ईमानदारी और परिश्रम से धन कमाकर स्वयं का और अपने परिवार का पालन करना चाहिए। वह उसे

अन्यों के साथ मिलकर ईश्वर को याद करना भी वह आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार धार्मिक कर्मकाण्ड जैसे व्रत, पूजा, तीर्थयात्रा, तिलक लगाना आदि व्यक्ति को दया, क्षमा सत्य आदि सद्गुणो का पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार क्रोध, ईष्या, द्वेष आदि दुर्गुणो को वह आध्यात्मिक प्रगति में बाधक मानते थे। नानक मूर्ति पूजा के विरोधी थे और किसी भी धार्मिक ग्रन्थ में उनकी आस्था न थी। उनके अनुसार कर्मकाण्ड मूर्ति पूजा, अवतार वाद और धर्मग्रन्थो अथवा पैगम्बरों में अंधविश्वास मोक्ष प्राप्ति में बाधा है। उनका कहना था कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको पश्चाद प्राप्त होगा। कर्म सिद्धांतों को वे प्रधानता देते थे। वेकहते थे कि जो व्यक्ति जैसा बोयेगा वैसा काटेगा अर्थात अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा व बुरे कर्म का परिणाम बुरा होगा। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार यह जीवन प्राप्त करता है, और निर्वाण प्राप्ति केवल वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त करता है। नानक ने जाति— प्रथा का विरोध किया है। नानक ने स्त्री को पुरुष का साथी व सहयोगी बताया है उन्होंने स्त्री को भी समान रूप से मोक्ष का अधिकार दिया है।

नानक के विचार वेद, उपनिषद् और भागवत् जैसे हिन्दू धर्म ग्रन्थों से ही लिए गए थे। कर्म सिद्धान्त जीव के अवागमन के सिद्धांत, निष्काम कर्म करना आदि हिन्दू धर्म के सिद्धांत रहे हैं। परन्तु नानक ने हिन्दुओं के अवतारवाद, नर्क और स्वर्ग के विचार, जाति व्यवस्था न्वर्धकाष्ट आदि का विरोध किया। नानक नेस्वय अपना कोई पृथक धार्मिक सम्प्रदायबनाने का भी। विचार नहीं किया। उन्होंने तो केवल शिष्य बनाये थे जो सिख कहलाने लगे। बाद मे विभिनन कारणों के फलस्वरूप सिख धर्म एक पृथक् धार्मिक सम्प्रदाय

वस्तुतः गुरु नानक मे विचारपरक जनतात्रिक सिद्धातो के महत्त्वपूर्ण सूत्र मिलते है जो समाजवादी समाज का पूर्वाभास देते है। यहा सप्रदायवाद और जातिवाद की निदा के सकेतो के साथ—साथ उनकी सामाजिक दायित्व की भावना का उदार रूप देखनेको मिलता है।

नानक ने जिस धार्मिक आन्दोलन को आरम किया था उसे उनके अनुयायियों ने आगे बढाया कबीर ने समाज की बुराइयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया किन्तु गुरु नानक के उपदेशों में एक सुनिश्चित धर्म के बीज मौजूद थें यही कारण है कि समय बीतने पर सिख मत ने एक पूर्ण धर्म का आकार ले लिया। पंजाब में भिक्त आंदोलन के सामाजिक —राजनीतिक आयाम के अध्ययन से पता चलता है कि किस प्रकार विरोध परक आंदोलन एक नए सामाजिक— राजनीतिक संगठन एव उसके विकास था कारण बन सकता है।

अन्य संत

कबीर व नानक के साथ—साथ निर्गुण भिवत की परपरा मे दादू का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनकी सुधारवादी भावना तथा रचनाओं का अपना ऐतिहासिक महत्त्व है अन्य निर्गुण संतों की तरह दादू भी बाह्य साधना से हट कर वैयक्तिक साधना पर जोर देते हैं। परमात्मा के उपासक सत सप्रदायों में दादू की यह विशेषता है कि इसमें पुस्तकीय ज्ञान का तिरस्कार न कर लिखित रूप में सत वाणियों की रक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। संक्षेप में दादू ने विनम्रता, अहं से निर्लिप्त रहने और भिवत के माध्यम से ही ईश्वर प्राप्ति पर जोर दिया है। दादू ग्रन्थावली से सकल्पनाओं मे से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सकल्पना गुरु की संकल्पना।

महाराष्ट्र के सत

मध्यकालीन भिवत आदोलनों के विकास तथा लोकप्रियता मे महाराष्ट्र के सतो का महत्वपूर्ण योगदान है ज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और चक्रधार से आरंभ होकर रामनाथ तुकाराम, नामदेव ने भिक्त पर बल दिया है तथा एक भगवान की संतान होने के नाते सबकी समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया। नामदेव ने भरपूर कोशिश के साथ जाति-प्रथा का खण्डन किया। अगर सामाजिक क्षेत्र में जाति-प्रथा को उखाडने मे सफल न भी हुए हों तो भी उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में आचरण की शुद्धता, भिवत की पवित्रता तथा सरसता और चरित्र की निर्मलता पर बल दिया। नामदेव की मराठी तथा हिन्दी रचनाओं में इनकी निर्गुणवादिता का रूप स्पष्ट दिखाई पडता है। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से महाराष्ट्र के संतो की न केवल वार्षिक तथा सामाजिक उन्नति की अपित् मराठों के राजनीतिक उत्थान में बुनियादी कार्य किया। उनके विचारों से महाराष्ट्र की जनता में एकता व नवीन संगठन का प्रभाव परिलक्षित होता है। इस प्रकार मञ्च्युर भेन इतिहास पर महाराष्ट्र का सतों को महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

वल्लभाचार्य -

कृष्ण की भिवत में विश्वास करने वाले एक महान संत वल्लभाचार्य (1479—1531) हुए। उनके पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना के ब्राह्मण थे। वल्लभाचार्य जब छोटे ही थे तो उनके मात-पिता का देहान्त हो गया था। ये

इतने योग्य थे कि इन्होने अल्पायु मे ही चारो वेद, छ शास्त्रो व 18 पुराणो का अध्ययन कर लिया। काशी में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे अपने गृहनगर विजयनगर चले गए और कृष्णदेव राय के समय मे उन्होंने वहाँ वैष्णव सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा स्थापित की। वे भी एक पारिवारिक सत थे। उनकी पत्नी का नाम महालक्ष्मी था। वे द्वैतवाद मे विश्वास करते थे और श्रीनाथ जी के समय में कृष्ण भिंत पर बल दिया। उन्होंने अनेक ग्रथ लिखे जिनमें से 'सुबोधिनी' और 'सिद्धांत - रहस्य' बहुत विख्यात हुए। उनका बाद का समय अधिकांशतः वृन्दावन और काशी में व्यतीत हुआ। वे कृष्ण को ब्रहमपुरुषोत्तम और परमानन्द का स्वरूप मानते थे। वे उनके प्रतिपूर्ण प्रेम और भिक्त को ही निर्वाण प्राप्ति का एकमात्र मार्ग बताते थे। भिक्त और प्रेम के प्रति वल्लमाचार्य का दृष्टिकोण अत्यंत भावुक था जिसके कारण उन्होंने कविता, गान, नृत्य, 'च्टव्या आदि को प्रोत्साहन दिया। कृष्ण का गोप-गोपियों के बीच रासलीलाएं रचाने मे भी उनका विश्वास था और उन्होने उसे बहुत लोकप्रिय बनाया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्उलनाथ ने कृष्ण भक्ति को और भी अधिक लोट्यांष्ट बनाया। अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की। औरगजेब के समय मे श्रीनाथ जी की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया गया जहा वह नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुई।

18वीं व 19वीं सदी में उनके कुछ समर्थकों ने राधा कृष्ण की इस सम्प्रदाय में कुछ विकृत स्वरूप प्रदान किया जिसके कारण इस सम्प्रदाय में कुछ दोष आए परन्तु तब भी यह सम्प्रदाय कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने में पर्याप्त सफल रहा।

भिवत मार्ग के एक अन्य महान सन्त चैतन्य हुए। 1486 ई0 बगाल के नदिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। नदिया उस काल मे धार्मिक विद्या का एक मुख्य केन्द्र स्थान था। इनका परिवार ब्राह्मण था जो सिलहर से आकर नदिया में बस गया था। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। बचपन से ही उन्हें हिर के नाम से प्रेम था और उनके खेल कूद और नटखटपन मे श्री कृष्ण की बचपन लीलाओ से सामंजस्य था। उनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया गया और उन्होने संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होने तर्क भाषा और व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया उन्होने नदिया के और निकट के क्षेत्रों के विद्वानों से वाद-विवाद किया और विद्वत्ता में ख्याति अर्जित की। उन्होंने विवाह किया और और पहली पत्नी की शीघ्र मृत्यु के पश्चात् दूसरा विवाह भी किया। उन्होंने नदिया में ही शिक्षक का कार्य आरम्भ किया। 1508 ई0 में वह अपने मृत पिता का श्राद्ध करने के लिए गया की तीर्थयात्रा करने गये। वहां वैष्णव धर्म के माधव सम्प्रदाय के अनुयायी और माधवेन्द्र के शिष्य ईश्वरपुरी ने उन्हें कृष्ण-मंत्र दिया। वापस आते समय यात्रा के दौरान उन्हे कृष्ण-दर्शन हुआ। उसने उनके जीवन को पूर्णतया नवीन मोड प्रदान किया। नदिया पहुंच कर उन्होंने शिक्षा व अध्ययन दोनों को ही छोड दिया और मात्र कृष्ण भिक्त ही करने लगे। उनके भिक्तभाव से प्रभावित होकर बहुत से लोग उनके पास एक फिर होने लगे चैतन्य ने बहुत शीघ्र संन्यासी बनने का निर्णय लिया। 1510 ई0 में केशव भारती नामक संन्यासी ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी और श्री कृष्ण चैतन्य नाम दिया।

चैतन्य के विचारों का आधार मूलतया भागवत पुराण राधा-कृष्ण

के प्रेम की कविताओं का प्रभाव था। जिन्होंने बगाल में वैष्णव सम्प्रदाय के भिक्तमार्ग को लोकप्रिय बनाया। चैतन्य सम्भवतया उन भावपूर्ण प्रेम कविताओं से प्रभावित हुए थे। जयदेव की रचना का राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव था। चैतन्य का कृष्ण प्रेम भी इसी प्रकार का था।

चैतन्य कृष्ण भक्ति के समर्थक थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने राम के स्थान पर ईश्वर प्रेम और भिक्त पर बल दिया। उनके लिए प्रेम एक आध्यात्मिक भावना का नाम था। एक व्यक्ति का ईश्वर के प्रति प्रेम उनके लिए एक आत्मा का ईश्वर के प्रति प्रेम था। कृष्ण के रूप में ईश्वर प्राप्ति या निर्वाण प्राप्ति का एकमात्र मार्ग था। चैतन्य का ईश्वर -प्रेम अदभूत था। वे श्रीकृष्ण का नाम लेते हुए हसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे और अक्सर मूर्छित हो जाते थे। उन्होने भिक्त मे कीर्तन करने को मुख्य स्थान दिया जिसमें व्यक्ति सामृहिक रूप से मिलकर गाते-बजाते हुए कृष्ण का नाम लेते व भजन गाते थे वे और उनके शिष्य पुरी की सडको पर भजन-कीर्तन करते हुए नाचते गाते थे और इतने मस्त हो जाते थे कि उनमे से अधिकतर मूर्च्छित हो जाते थे अथवा अर्घ पागलपन की अवस्था मे पहुंच जाते थे। मूर्ति-पूजा व धार्मिक ग्रन्थो की श्रेष्ठता बनाए रखा परन्तु उन्हे आडम्बर व कर्मकांडों से घृणा थी। उन्होंने विवाह, श्राद्ध आदि धार्मिक कार्यों को सरल बनाने का प्रयत्न किया यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सामाजिक सुधार को अपना लक्ष्य नही बनाया था, चैतन्य समाज सुधारक नहीं थे। इस कारण उन्हें सामाजिक कुरीतियो की ओर ध्यान नहीं दिया। परन्तु ईश्वर व धर्म में सभी व्यक्तियो और स्त्री-पुरुषों को उन्होने समान माना है। चैतन्य वस्तुत. वैष्णव

सम्प्रदाय के ही अनुयायी थे मूर्ति पूजा भी बगाल के वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन रहा। चैतन्य के जीवन व विचारों को जानने के लिए एक मुख्य स्रोत 16 वी सदी के अन्तिम वर्षों में कविराज कृष्णदास द्वारा लिखा गया चैतन्य —चरितम् नामक ग्रन्थ है।

15 वीं शताब्दी मे नामदेव के भिक्तमार्ग को बहुत लोकप्रिय बनाया। वह जाति—भेद में विश्वास नहीं करते थे मुसलमान भी उनके शिष्य थे। वे मूर्ति पूजा व कर्मकांड के विरोधी थे। उपर्युक्त संतो के अतिरिक्त अन्य अनेक महान संत हुए। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, जनतीर्थ, विद्याधिराज, रविदास, मलूकदास, चण्डीदास, विद्यापित, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास आदि विभिन्न महान सत समय —समय पर हुए । भिक्त मार्ग कई सदियो तक प्रभावपूर्ण रहा। साथ ही साथ भावकार्य की धारा सम्पूर्ण मध्य युग मे अविरत गति से बहती रही। भिक्त मार्ग कई सदियो तक प्रभावपूर्ण रहा। पंजाब से लेकर बगाल तक और हिमालय से लेकर कुमारी अन्तरीप तक भारत का कोई भी ऐसा भाग न था जहां यह आन्दोलन भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के पश्चात् नहीं हुआ। 19 वी शताब्दी के धार्मिक पुनरुद्वार आदोलन का क्षेत्र और समय उसकी तुलना मे बहुत सीमित रहा। इसी से इस आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट है।

भक्ति आंदोलन व्यापक था और सारे देश मे उसका प्रचार हुआ। यह एक जनसाधारण का आंदोलन था और इसके कारण उसमे एक गम्भीर जागृति उत्पन्न हुई। बौद्ध धर्म के पतन के बाद भारत में इतना व्यापक और लोकप्रिय अन्य कोई आंदोलन नहीं हुआ। इसके दो कारण थे पहला

हिन्दू धर्म का सुधार करना, जिससे वह इस्लामी प्रचार तथा विदेशी आक्रम से अपनी रक्षा कर सके तथा दूसरा तथा इस्लामी धर्मों मे समन्वय तथा दो सप्रदायों में मित्रतापूर्ण सबध स्थापित करना। पहले उद्देश्य में इसे सफल मिली, पूजा-पाठ में कुछ सरलता आयी और परम्परागत जाति व्यवस्था कृ उदार हुई। हिन्दू जनता में ऊँच तथा नीच वर्गों के लोग अपने-अपने अने गूढ विचारों को भूलकर सुधारकों, के इस संदेश में विश्वास करने लगे रि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है और जन्म मोक्ष के मार्ग में बाधक नहीं सकता। आरम्भ मे हिन्दुओ में मूर्तिपूजा न थी सम्भवतया इसे उन्होने बौद से प्राप्त किया, जब मुसलमानी आक्रमण ने इसे दुष्कर बना दिया तो मध्ययु के धर्म प्रचारको ने मूर्ति पूजा को अनावश्यक बताया। इस्लाम हिन्दू जाति प्रध से लाभान्वित हुआ था। अत धर्म प्रचारकों ने जाति प्रथा के बन्धनो समाप्त करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त संस्कृत विद्या के अध्ययन व सुविधा न होने से और हिन्दू शिक्षालयों के अभाव मे हिन्दुओं के बौद्धिक स्त का ज्ञान-मार्ग को समझने योग्य न होने से भिकत मार्ग उनके सम्मुख सब अधिक सरल और जनसाधारण के समझने योग्य मार्ग रह गया। राजनीतव सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से पदाक्रान्त हिन्दुओं के पास सम्भवतया ईश्व पर आश्रित होने के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं रह गया था। भिक्त मा व भिंत आदोलन में संघर्ष की भावना का अभाव भी इस का एक कारण था तत्कालीन युग में इस आंदोलन ने थोडी बहुत सफलता प्राप्त की, परतु व सफलता न तो प्रभावी थी और न ही स्थायी। हिन्दू धर्म की सुदृढ प्राचीरों व यह आंदोलन न तोड़ सका इस कारण हिन्दू धर्म में सुधार करने में इ

आदोलन की क्षमता सीमित और अस्थायी सिद्ध हुई। परन्तु फिर भी आत्मा को जीवित रखने और शक्ति प्रदान करने मे उसका योगदान अमूल्य रहा है। इस आदोलन के फलस्वरूप यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्गुण संतो की सामतवादी धारणा ने मुसलिम धर्म स्वीकार कर लेने वाले हिन्दुओं को सतुलित स्तर पर हिन्दू भक्त के रूप मे पुन धर्म परिवर्तन करने का आधार प्रस्तुत किया। कुछ सीमाओं के बावजूद इस आंदोलन की उपलब्धियाँ विलक्षण थी। अपने संदेश से वे समाज के शांति पूर्वक रूपांतरण के लिए आधार प्रस्तुत कर रहे थे। सच तो यह है कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तथा बंगाल के धर्मो व देश के अलग-अलग प्रयासो द्वारा हिन्दू- मुसलिम संस्कृतियों के प्रतिकूल रूप का परिशोधन किया गया। 14 वी शताब्दी से ही हिन्दू -मुस्लिम धर्मों के उन तत्त्वों का संगत विरोध आरंभ हो चुका था जो सांप्रदायिक सामंजस्य तथा स्वाभाविक सहानुभूति के मार्ग मे बाधा स्वरूप खडे थे। दूसरे कारण के आधार पर इस आंदोलन को बहुत सफल तो नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि तत्कालीन समय में तो इसका प्रभाव बहुत कम रहा। और स्थायी प्रभाव तो उसका हुआ ही नहीं हिन्दू- मुसलमानां में पारंपरिक अन्तर आज भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। परन्तु एक अन्य दृष्टि से यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण रहा कि विभिन्न संतों ने अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य को काफी समृद्धशाली बनाया इस कार्य में उन के उपदेश, भजन कविता, व दोहों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी, बंगला मराठी आदि सभी भाषाओं के साहित्य निर्माण उसके द्वारा सम्भव हुआ। इस प्रकार भिकत कालीन प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य के विकास के इतिहास में स्वर्ण युग सिद्ध

हुआ। इस प्रकार मध्य युग का यह भिक्त आदोलन महत्त्वपूर्ण तथा अपने युग की एक महान विशेषता माना गया।

भारत मे इस्लाम के आगमन के फलस्वरूप कई प्रकार के आदोलनो को जन्म मिला, जिनमे हिदू और मुसलमान इन दो समुदायो को परस्पर निकट जाने का प्रयास था। या फिर इस्लाम मे भी कुछ सुधार करने की कोशिश की गई थी। भारत में बड़ी सख्याओं में निम्न जाति के लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद भी अपने पुराने रीति रिवाजो व अन्ध-विश्वासों को कायम रखा जिनसे इस्लाम अपने मूलधर्म सिद्धांत 'शरीयत' से अलग होने लगा। धर्म में सुधार के लिए कई रहस्यवादी संगठनों अथवा सिलसिला का सयोजन किया गया। आइने-अकबरी मे अबुल फजल ने ऐसी चौदह सिलसिलो का उल्लेख किया है, इनमें अधिकाश रहस्यवादी समूह अथवा सिलसिला की उपशाखाएं थी। इनमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, शत्तारी, नक्शबंदी अधिक महत्त्वपूर्ण थे। इनमें से प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ की शुरुआत भारत से बाहर हुई किन्तु संस्थापकों और उपदेशकों के प्रचार के कारण यहां काफी लोकप्रिय हो गए। इनमें से कई उपदेशक यहां आकर अपने मत के प्रचार के लिए संस्था स्थापित करके बस गए। इन मतो में आपसी अंतर भी रहा। उदाहरणार्थ चिश्ती 'सभा' में विश्वास रखते थे, जिसके अनुसार गीत और संगीत आत्मोत्थान के माध्यम के रूप में उपयोगी थे तथा उनकी यह मान्यता थी कि 'शरीयत' में इसकी व्यवस्था है। किन्तु कई उलेमा तथा धार्मिक विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते थे। चिश्ती के अनुसार शरीयत की उपासना पद्वति में ही व्यक्तिगत और एकांत साधना की रीति चलाई गई थी। इसके अनुसार

ईश्वर व उपासक का सबध उपासना के द्वारा अलौकिक काव्यमय स्तर तक पहुचाता था। ये चारो सगठन धन-सचय तथा सहरावादियो का ऐसा विश्वास था कि मन ईश्वर में लीन है तो धन संचय और वितरण करने में कोई आपत्ति नही है। जबिक चिश्ती मानते थे कि अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए भी ईश्वर पर ही निर्भर होना सच्ची भिवत है। चारो सगठन शरीयत के अनुसार चलना उचित मानते थे किन्तु कादरी और नक्शबंदी नियम पालन में बडे कट्टर थे। चिश्ती पथ सिजिस्तान के मूल निवासी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती पंथ की शुरुआत की थी। वे 1193 ई0 में भारत आए तथा राजनीतिक व धार्मिक महत्त्व के स्थान अजमेर पहुंचे। वे अत्यधिक दयालू तथा मानवतावादी थे। उनके पथ का हिन्दुओं पर बहुत प्रभाव पडा, लोग बडी सख्या में उनके शिष्य बन गए। उनके शिष्यो में शेख कुतुबुद्दीन बिख्तयार काकी और शेख हमीदुदीन (1276 ई0) महत्त्वपूर्ण थे काफी (1235 ई0) ने दिल्ली में तथा हमीद ने राजस्थान में अपने पंथ का प्रचार किया। हमीद का प्रमुख शिष्य फरीद्उद्दीन मसूर गंज-ए- शवर था। वह अपने पीछे कई खलीफाओं को छोड गए थे जिनमें शेख निजाममुद्दीन औलिया सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। उनके नेतृत्व मे सिलसिला का प्रचार-प्रसार देश के अन्य भागों में हुआ। वे एक प्रकार के धार्मिक साम्राज्य की स्थापना में सफल हुए जिसे उनके शिष्यों ने तीस वर्षों से अधिक समय तक सुरक्षित रखा। इन व्याध्यक्षो के प्रयास के फलस्वरूप भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात और मालवा तथा सुदूर दकन में भी इस पथ के केंद्रों की स्थापना हो अपनी पुस्तक "सम आस्पेक्टस आफ रिलिजन एंड पौलिटिक्स इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्टीन सेंचुरी" में चिश्ती अहमद निजामी ने ठीक ही कहा

है कि भारत में चिश्ती सतों की सफलता तथा लोकप्रियता उनके द्वारा भारतीय परिस्थितियों तथा धार्मिक प्रवृत्तियों की जानकारी तथा भारतवासियों के उत्साह के कारण ही सभव हो सकी थी। चिस्तियों की प्रवृत्ति उदार थी और वे मानते थे कि ईश्वर तक पहुचने के कई रास्ते है वे अद्वैतवाद के परपरागत सिद्धातों में विश्वास करते थे। इस पथ के सिद्धान्तों का प्रारंभिक संकेत उपनिषदों में भी है। इस पंथ के सतों के अत्यत सादा तथा सरल रहन—सहन ने हिदुओं को भी प्रभावित किया।

सुहरावर्दी पथ

मध्यकालीन भारत में सुहरावर्दी ही ऐसा अन्य सिलसिला था जिसके अनुयायी यथेष्ट संख्या में थे। बगदाद के शिक्षक शिहाबुदीन सुहरावर्दी (1154) इस सिलसिला के सस्थापक थे। भारत में इसका प्रसार उनके शिष्यों जलालुदीन तबरीजी और बहाउदीन जकारिया के द्वारा हुआ। तवरीजी ने बंगाल को अपना क्षेत्र बनाया तथा बडी संख्या में हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन कराने के उपरात वहा एक खानकाह की स्थापना की। शेख रूक्नुदीन 'अबुलफत' इस पंथ का महत्वपूर्ण खलीफा हुआ जो चिस्ती पंथ के निजामुदीन औलिया की भांति ही बहुत प्रसिद्ध हुआ। चिश्तियों के विपरीत इस पथ के सत बहुत आराम की जिदगी व्यतीत करते थे अपने परिवार की सुविधा का विशेष ख्याल रखते थे। सुहरावर्दी यह विश्वास करते थे यदि हृदय निर्मल है तो धन संचय में कोई बुराई नहीं है। वे सरकारी विभाग से सिक्रय रूप से संबद्ध थे ओर शेख— उल— इसलाम और सद्र—ए— विलायत का पद उन्होंने स्वीकार

किया था। वे राजा को सर्वशक्तिमान मानते थे। उनके अनुसार राजा का अपमान ईश्वर का अपमान है ये लोग विलासिता पूर्ण जीवन को ही जीने का सही अग मानते थे।

कादरी सिलसिला

इस्लाम में सबसे पहला रहस्यवादी पथ शेख कादिर गिलानी (1077—1166 ई0) के द्वारा स्थापित किया गया। भारत में इस सिलसिला की शुरुआत सैयद मुहम्मद गिलानी (1577 ई0) से हुई। उनके पास काफी सपत्ति थी, वे मुल्तान के निकट आकर बस गए थे। इनके कई हिन्दू श्रुपार थे। जिनमें से कई ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इस पथ के सबसे प्रसिद्ध सत शेख मीर मुहम्मद या मियां मीर हुए। भारत में इस पथ के समर्थक बहुत ज्यादा नहीं बन पाए। सुलतानो के समय के शत्तारी किल्हा और फिरदौसी की शुरुआत भी भारत में की गई किन्तु इनका प्रमाव अधिक समय तक नहीं रहा।

शत्तारी सिलसिला (1485 ई0)

शाह अब्दुल्ला ने शत्तारी सिलिसला चलाया। ये सभी धर्मों का आदर करते थे। शत्तारी संतो ने हिन्दू मुसलमानों के धार्मिक विचारों विचारों तथा रीतियों में साम्य दिखला कर उन्हे निकट लाने का यथेष्ट प्रयास किया गया। हिन्दू धर्म ग्रथों की जानकारी के लिए शेख कादरी जैसे कुछ संतों ने संस्कृत की शिक्षा ली थी। शताब्दियों की मान्यता थी कि पीर या शेख अन्य सतों, पैगम्बरों व ईश्वर तक से सीधा संपर्क रखने में समर्थ है। इस पंच

के सूफी भी लौकिक— सुविधाओं से पूर्ण आरामदायक जीवन जीने के आदी थे।

फिरदौसी सिलसिला

इसके सस्थापक बदरुदीन व भारत मे इसके नेता शेख हुसैन बल्खी थे। परन्तु यह पंथ भारत में ज्यादा दिन भी चल सका। इस्लाम में सूफी मत का विकास किसी धर्म में होने वाले रहस्यवादी आदोलन की सफलता तथा लोकप्रियता का महत्त्वपूर्ण और दिलचस्प इतिहास है। सूफी सहायक को ब्रह्मज्ञानी व आध्यात्मवादी माना जाता रहा है। सफा का अर्थ है पवित्रता या विशुद्धता अर्थात् जो लोग आचार-विचार में शुद्ध व पवित्र थे वे सूफी कहलाए। एक अन्य मत के अनुसार जो खुदा की साधना में लीन रहे वो सूफी कहलाता है। सूफीवाद का उदभव इस्लाम को प्राप्त होने वाली राजनीतिक सफलता का प्रत्यक्ष परिणाम था। सूफीवाद मूलत. दार्शनिक व्यवस्था पर ही टिका था। इस दार्शनिक व्यवस्था के कारण ही सूफीवाद ने इस्लाम की कटटरता को तिलांजिल देकर रहस्यवाद की आन्तरिक गहराइयो से समझौता कर लिया था। वास्तव मे सूफी दार्शनिक अपने-अपने लक्ष्य के प्रति बेहद सजग थे। उन्हें यह अहसास था कि वे किसी नये धर्म की स्थापना नहीं कर रहे है, अपितु एक नवीन आदोलन की भूमिका तैयार कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत उन्हें इस्लामी ढांचे को साथ विकार नए प्रकार की आस्था को ही प्रतिष्ठित करना है। अपने लक्ष्य के औचित्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुरान की नए ढंग से व्याख्या की तथा ऐसे अनेक आधारों को पाया कि उनके रहस्यवाद को पूरा बल मिला। वास्तव में रहस्यवाद के बीज कुरान

मे ही मौजूद थे। सूफी ईश्वर प्रेम मे निमग्न रहते थे परन्तु वे कर्मकाण्ड के विरोधी थे।

सूफियो द्वारा प्रतिपादित रहस्यवाद एवं प्रेम तत्त्वो की चर्चा से ज्ञात होता है। कि सूफी मत का इस्लाम से अनेक मुद्दो पर गहरा मतभेद है, परन्तु रोचक तथ्य ये है कि सभी— सूफी मुसलमान थे। सैय्यद मुहम्मद हाफिज के अनुसार सूफी सम्प्रदाय के अन्तर्गत चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सिलसिला है। वे सूफी मत के मौलिक सिद्धातों मे विश्वास करते थे। इस पंथ के सिद्धांतो का प्रारम्भ होने से, शेख या पीर एवं शिष्य परपरा तथा खानकाहों की विशेष दिनचर्या निश्चित हो चुकी थी। अनेक सूफी सिद्धांतो को विभिन्न रहस्यवादी विचारधाराओ के द्वारा पुष्ट भी किया गया। यद्यपि सूफी आंदोलन का भारत में प्रवेश उसकी पूर्ण व्यवस्थापरक स्थिति के स्थापित हो जाने के बाद हुआ था तथापि इस मत ने कट्टर इस्लाम से ज्यादा भारतीय जनता का भी कल्याण किया।

सूफीमत का भिक्त भावना पर प्रभाव -

इतिहासकारों ने समय —समय पर इस प्रश्न को समझना चाहा कि भिक्त आंदोलन पर इस्लाम व सूफी विचारधारा का प्रभाव कहाँ तक पड़ा। ताराचंद्र, युसुफ हुसैन आदि कुछ तिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि शकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानंद की भिक्त—भावना पर इस्लाम संपर्क का गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसके विरोध में दूसरे वर्ग के इतिहासकार मानते हैं इन भिन्न संस्कृतियों का संपर्क इतना निकट तम नहीं था, कि आध्यात्मिक तौर पर ये एक दूसरे के इतना करीब आते।

सक्षेप में सूफी सन्तों ने जनता को यही सदेश दिया कि 'मनुष्य—मनुष्य के बीच भेदभाव की दीवार व्यर्थ है, सभी मानव समान है। विभिन्न धर्मों का लक्ष्य साधनों द्वारा एक ही स्थान पर पहुँचना है और वह है प्रभु का साक्षात्कार। सपूर्ण मानव जाति एक है, धर्म व देश के नाम पर लड़ना कोरी मूर्खता है। हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक नेताओं व सूफी सतों के द्वारा समन्वय का भरपूर प्रयास किया गया काफी हद तक वे अपने इस लक्ष्य में सफल भी हुए। यद्यपि हिन्दू —मुसलमान की धार्मिक भावना में कुछ साम्य होते हुए भी मूल रूप से दोनों के धार्मिक आधार बिल्कुल भिन्न थे जिसके कारण दोनों संप्रदायों में जातिगत अन्तर सदैव परिलाक्षित होता है तमाम प्रयासों के बाद भी दोनों कभी—एक न हो सके। जिसका प्रभाव आज के समाज में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता रहा।

षष्ठ अध्याय

शैक्षिक और साहित्यह विका न

मध्यकालीन समाज मे हिन्दू व मुस्लिम शिक्षा पद्धति भिन्न-भिन्न प्रकार की थी और इनके अध्ययन-अध्यापन के तरीके भी अलग-2 थे। विजय नगर के राजाओ, कश्मीर के शासको और दक्षिण राजपूत नरेशो ने हिन्दू शिक्षण संस्थाओं को आश्रय प्रदान किया। इसके अलावा सल्तनत काल के शासको ने भी शिक्षा संस्थाओं को अपना प्रश्रय दिया। जिसके फलस्वरूप हिन्दू व मुस्लिम शिक्षण पद्धति का मध्य युग मे प्रचार -प्रसार सम्भव हुआ।

ाह-**् शिक्षा प**्रात

मध्य कालीन भारत में हिन्दू शिक्षा पद्धित में प्राचीन पद्धित से अधिक अंतर नहीं था प्राथमिक विद्यालय या पाठशालाएं मन्दिरों से सलग्न होते थे, जहां प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, उच्च शिक्षा के लिए 'टोल' या 'चतुष्पदी' थे जिन्हे 'चौपारी' के नाम से भी पुकारा जाता था। देश के विभिन्न भागों में इस संस्था के नाम भिन्न —भिन्न थे। इन संस्थाओं में छात्र संस्कृत भाषा, साहित्य, पुराण, वेद, दर्शन शास्त्र, आयुर्विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, खगोल, विद्यादि का अध्ययन करते थे जोनराज ने कश्मीर स्थित शासक 'जैनुल

आब—दीन' के राज्य में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसके राज्य में 'शिर्यभट्ट' क्रिन 'रूय्यभट्ट' नामक ज्योतिष व चिकित्सा के प्रकाण्ड विद्वान थे। ' छात्र व अनुसधानकर्ता विद्यार्जन के लिए किसी भी कुशल शिक्षक के पास जाते थे, जो इस कार्य के लिए अनुदान व सहायता प्राप्त कर न केवल विद्यालय का भवन तैयार करते थे वरन छात्रों के निवास व भोजन की व्यवस्था भी करवाते थे। एक विद्यालय में आठ—दस कमरे व एक वाचनालय होता था।

शिक्षा के उद्देश्य

हिन्दू शिक्षा मूलत धर्म निरपेक्ष थी। इसका मुख्य उद्देश्य चिरत्र
—निर्माण व्यक्तित्व का विकास, प्राचीन संस्कृति की रक्षा, धार्मिक व सामाजिक
कर्तव्यों के पालन के लिए प्रशिक्षण देना था। प्रत्येक छात्र ब्रह्मचर्य धारण कर
सादा जीवन व्यतीत करता था। सयम, अनुशासन और स्वावलंबन पर विशेष
बल दिया जाता था। छात्रों को अपने सामाजिक जीवन के कर्मों व कर्तव्य
पालन हेतु प्रशिक्षित किया जाता था।

हिन्दू शिक्षा के मुख्य केन्द्र

हिन्दू उच्च शिक्षा के मुख्य केन्द्र जिसे हम विश्वकालय की उपाधि भी दे सकते हैं, उन्ही स्थानो पर स्थित होते थे, जहां प्रसिद्ध विद्वानों का निवास होता था। इसके लिए हिन्दू प्राय तीर्थस्थानो का चुनाव करते थे क्योंकि वहा से उन्हे विशेष अनुदान या सहायता प्राप्त होने की अपेक्षा रहती

¹ द्रष्टव्य –जोनराज कृत राजतसंगेणी (श्लोक 814–815)

थी जिससे शिक्षा व अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चलता था। शिक्षण सस्थाओं के लिए बडे—बडे व्यापारियों और विद्धानों से तथा साथ ही वहां के शासक से यथेष्ट सहायता प्राप्त हो जाती थी।

मध्य काल मे उच्च शिक्षा के मुख्य केन्द्र बनारस्त, निदया, मिथिला, प्रयाग, अयोध्या, श्रीनगर, तिरहुत, थट्टा, मुल्तान, कामरूप व सरहिंद थे।

बनारस

बनारस उच्च शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था, देश के विभिन्न भागों से विद्वान यहा आते थे ओर यहां के शिक्षण संस्थाओं से सबद्ध होकर शिक्षा के क्षेत्र मे अपना सहयोग प्रदान करते थे। इनमें 'दत्तक मीमांसा' के लेखक नद पिंडत (1540) और 'परशुराम प्रकाश' के लेखक खडराय कर्नाटक के धर्माधिकारी परिवार से सबिधत थे। "देवत निर्णय" व्रतमयक आदि के रचनाकार शंकर भट्ट और "चिन्तामणि मीमांसा "शीश विष्णु" जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थों के रचियता विद्वान् 'गगा भट्ट' बनारस शिक्षा संस्थान से जुडे थे।

नदिया

इनके अतिरिक्त बंगाल में 'निदया' जिसका एक प्रसिद्ध नाम 'नवद्वीप' भी है, हिन्दुओं का प्रमुख विद्या केन्द्र था। 'नालन्दा' व 'बौद्ध विश्वविद्याद्ध्यों' के विध्वस के बाद इसका महत्व बढ गया था। इसकी तीन शाखाएं नवद्वीप, शांतिपुर, गोपालपुर आदि थीं। नवद्वीप में शिक्षा व विद्वता का ऊंचा स्तर कायम किया गया। यहां स्मृति, गीता, भागवत ज्ञान व भिक्त की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी, इसके अतिरिक्त विद्वान 'रामरूद निधि' ने

खगोल विद्या की शिक्षा भी आरभ की। मिथिला

उत्तर —बिहार में स्थित मिथिला भी सुप्रसिद्ध विद्या केन्द्र रहा है। इसका महत्व पूरे मध्ययुग में बना रहा। देश के सभी भागों से छात्र यहा तर्क शास्त्र की शिक्षा के लिए आते थे। अन्य विद्या केन्द्र

अन्य हिन्दू विद्या केन्द्रों में मथुरा, वृन्दावन, प्रयाग, अयोध्या श्रीनगर व सुल्तान आदि थे। काश्मीर (श्रीनगर) मे कई ब्राह्ममण संस्कृत—दर्शन का अध्ययन—अध्यापन करते थे। इनमें रामानन्द भी प्रमुख थे जो अपने देश भ्रमण के दौरान काश्मीर शासक 'जैनुल— आब—दीन 'के राज्य में गए जहां राजा ने उनका यथोचित सम्मान किया। 'साकी ने अपनी पुस्तक 'मासीर—ए—आलमगीरी' में मुल्तान को हिन्दू विद्या का केन्द्र कहा है। इस नगर में समूचे भारत से छात्रगण आते थे। यहां खगोल विद्या, ज्योतिष शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान जैसे विषयों पर अध्ययन—अध्यापन होता था। यह चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख केन्द्र था यहां से सम्पूर्ण देश में शिंद्रवहरंक बनाकर भेजे जाते थे।

महम्काहोद युग में "मदुरा" दक्षिण का प्रमुख विद्या केन्द्र था। दक्षिण के अन्य हिन्दू विद्या केन्द्रों में चित्रलप् में कांचीपुरम, अधपालम, वेतूर, विरिनसी पुरम और उत्तरी आर्किट में वपु उल्लेखनीय है। केरल में राजाश्रय प्राप्त कलारी (सैनिक विद्यालय) स्थित था। आसाम में कामरूप भी विद्या का प्रमुख केन्द्र था। इन विश्वविद्यालयों में गूढ विषयों पर तर्क व

¹ जोनराज कृत राजतरंगणी (श्लोक 828)

सामाजिक विषयो का अध्ययन अध्यापन होता था।

मुस्लिम शिक्षा पद्धति और उद्देश्य

दिल्ली में सल्तनत शासन की स्थापना के पूर्व ही मुसलमानो ने शिक्षा की इस्लामी पद्धित का विकास किया। वे सस्थाए जहां प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी 'मकतब' के नाम से प्रसिद्ध है। ये मकतब प्रायः मस्जिद से संलग्न होते थे।

मुस्लिम शिक्षा धार्मिक प्रकार की थी।इसका मुख्य उद्देश्य इस्लामी सिद्धात और दर्शन की जानकारी कर इस्लाम का प्रचार— प्रसार करना व उसमें आस्था उत्पन्न करना था। शिक्षा के दौरान अनुशासन और चिरत्र निर्माण पर भी बल दिया जाता था। इस्लामी शिक्षा में कुरान की शिक्षा अत्यत आवश्यक थी। प्रत्येक बच्चे को कुरान कठस्थ करना पडता था। अरबी फारसी की शिक्षा भी अनिवार्य थी।

मुस्लिम शिक्षा के मुख्य केन्द्र

मुस्लिमों में उच्च शिक्षा के लिए मदरसों की स्थापना की गई। ये प्रायः मस्जिद के करीब होते थे। सल्तनत काल में इस्लामी शिक्षा के मुख्य केन्द्र संभवतः देश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों मे स्थित थे, क्यों कि इस भाग पर ही मुसलमानों का पूर्ण आधिपत्य था। मुगलों के आगमन तथा साम्राज्य विस्तार के साथ ही शैक्षणिक क्रिया—कलाप भी बढे। दिल्ली, आगरा व जौनपुर में शिक्षा केन्द्र स्थापित हुए।

आगरा

शिक्षा के केन्द्र के रूप मे आगरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा। वहा अकबर ने एक बडा कालेज खोला और शिराज से विद्वानो को अध्यापन के लिए बुलाया।

दिल्ली

दिल्ली भी शिक्षा संस्थानों की स्थापना में आगे रही, वहां उच्च कोटि के शिक्षण की व्यवस्था थी इस क्षेत्र में दिल्ली ने अपनी परपरा कायम रखी और वह इन संस्थानों का केन्द्र बिन्दु बन गई। जीनपुर व गुजरात

गुजरात व जौनपुर भारत मे दो अन्य मुख्य मुस्लिम शिक्षा केन्द्र थे। जौनपुर को "भारत का सिराज" कहा जाता था। इब्राहिम शरकी (1401–40) के समय मे इसका महत्व बहुत बढ गया था। शिक्षा के अन्य विख्यात केन्द्रो में फतेहपुर सीकरी, बयाना, लखनऊ, ग्वालियर, थानेश्वर, सरहिद, थट्टा, नारनौल और सभल उल्लेखनीय है।

उस समय की शिक्षा में न्यायशास्त्र धर्मशास्त्र पैगम्बरों का परिचय, व्याकरण, शब्द विज्ञान, साहित्य और आयुर्विज्ञान जैसे पारपरिक विषयों पर विशेष बल दिया जाता था। इनके अतिरिक्त गणित और खगोल विद्या भी अध्ययन के विषय थे।

साहित्यक विकास

यथार्थ के धरातल पर साहित्य की भूमिका इतिहास की भाति ही व्यापक होती है इत्तिहरहरूर के रूप में जब हम किसी युग के साहित्य का मूल्याकन करते हैं तो हमारा मुख्य मापदंड यही होता है कि वह यथार्थ के साथ कितना जुड़ा है। इस मान्यता के पीछे ये कारण है कि साहित्य केवल सामाजिक मूल्यों को ही ग्रहण नहीं करता, अपितु उसका सबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से भी होता है। यदि साहित्य की इतनी व्यापक भूमिका न होती तो हमें प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास की जानकारी में अत्यत कितनाई का सामना करना पड़ता। समकालीन समाज, धर्म एव सस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से साहित्य इतिहास रचना में बहुमुखी भूमिका का निर्वाह करता है।

संस्कृत-साहित्य

मध्यकालीन साहित्य मं संस्कृत की महत्ता तथा इसकी ग्रहण क्षमता प्राय समाप्त हो चुकी थी। संस्कृत साहित्य के महान कवियों तथा सर्जनात्मक लेखन का युग बीत गया था और उसका ह्यस आरम्भ हो चुका था। इसके विषय अरुचि कर और प्रवृत्ति रूढिवादी हो गई थी। सृजनात्मक चिंतन के स्थान पर अतिशयोक्ति पूर्व विवरण पर अधिक जोर दिया जाने लगा। विदेशी शासन और संरक्षण के अभाव में यह अधिक उपेक्षित हो गया।

इन बाधाओं के बावजूद भी इस युग में संस्कृत की विभिन्न शाखाओं में साहित्य का सृजन हुआ । संस्कृत साहित्य को हिन्दू शासकों, मुख्यतया विजयनगर वारगल और गुजरात के शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। संस्कृत में काव्य, नाटक, दर्शन टीकाएं आदि सभी कुछ लिखा गया, रचनाओं की दृष्टि से कृतियों का अभाव न रहा। संस्कृत साहित्य की स्थिति कमोवेश पूर्ववतही रही। रचनाएं लिखी जाती रहीं। इस काल में बहुत रचनाएं रची गई, किन्तु सभी दोहराई गयी। मौलिक रचनाओ का अभाव था। उदाहरण के तौर पर 'कल्हण' कृत राजतरिंगणी के बाद 'जोनराज' व 'श्रीवर' ने दूसरी व तीसरी राजतरिंगणी की रचना की। इसी क्रम में 'प्राज्य भट्ट' प्रणीत 'राज्यावलिपताका' भी उल्लेखनीय है। स्मृति ग्रन्थों के प्रति—पाद्य को ही लेशमात्र परिवर्तनों के साथ " पराशर— माधव ", मदन पारिजात, व्यवहार काण्ड, व्यवहार विवेकोघोत, व्यवहार सार आदि कृतियों में प्रस्तुत किया गया।

ज्यादातर रचनाएं सम्प्रदाय से प्रेरित थी और साधारण जन के लिए न होकर शिक्षितों के लिए ही थी। सस्कृत साहित्य पर बगाल व उडीसा के चैतन्य आदोलन का प्रभाव पडा। राजाओं से प्रश्रय प्राप्त विद्वानों ने विविध शाखाओं में अपने साहित्य की रचना की। नाटककारों व कवियों की विषयवस्तु का उद्गम स्रोत राम-कृष्ण व पौराणिक नायकों की कथाएं बनी।

उस समय के संस्कृत उम्मिन्ट की रचनाए स्मृति महाकाव्य ऐतिहासिक महाकाव्य, दूतकाव्य, नाटक, गद्य, चम्पू, दार्शनिक और धार्मिक काव्य शास्त्र अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष, तकनीकी साहित्य, औषधि शास्त्र, सगीत, छन्द, शास्त्र इत्यादि विविध विधाओं में लिखी गई।

महाकाव्य

किव मल्ल ने जिन्हें 'मल्लाचार्य' या 'शाकल्यमल्ल' के नाम से भी जाना जाता है 'उदार राघव' नामक महाकाव्य की रचना की। इसमें रामायण की कथा वस्तु को कृत्रिमता पूर्ण शैली मे प्रस्तुत किया गया है। वारगल नरेश प्रतापरूद्रदेव के दरबारी किव अगस्त्य ने अद्वाद्याद्वीक कृतियों का प्रणयन किया

'देवी-स्तुति', 'रसमजरी', 'भारतामृत' आदि ग्रन्थों का प्रणयन किया। बारह सर्गों में 'नेमिनाथ' के जीवन वृत का वर्णन करने वाले 'नेमिनाथ महाकाव्य' की रचना 'कीर्तिराज' ने की। जबिक श्रेणिका के 'जीवनवृत्त' को जिनप्रभा ने 'दायाश्रय' काव्य में दर्शाया। सोम कीर्ति ने 'सप्तव्यासन चिरत' और 'यशोधरा चिरत' महाकाव्य लिखे। कालीकट के राजा मानव विक्रम के दरबारी किव 'वासुदेव' ने 'वासुदेव विजय' नामक महाकाव्य लिखा जो पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों की व्याख्या करता है। चतुर्भुजा का 'हर्षचरित' काव्य भगवान कृष्ण की क्रिया कलापों पर आधारित है।

जोनराज के शिष्य श्रीवर ने फारसी के कविजामी के युसुफ वु जुलेखा की कथा वस्तु को आधार बनाकर पद्रह सर्गों का 'कथा—कौतुक' नामक महाकाव्य लिखा। फारसी साहित्य के प्रयोग का संभवतः यह प्रथम उदाहरण ही मूलतः हिब्बू भाषा मे लिखी गयी। यह कथा कश्मीर के 'मुहम्मद—शाह' की यशोगाथा है। फारसी प्रेमगाथा को शैवधर्म के साथ मिश्रित करके प्रस्तुत किया गया। अन्तिम सर्ग में भगवान शिव की प्रशंसा ही प्रशंसा है।

ऐतिहासिक काव्य

जोनराज के शिष्य श्रीवर ने द्वितीय राजतरंगिणी की रचना की। इस ग्रंथ में कल्हण व जोनराज की परम्परा में पुरातन राजवंशों से लेकर जैनुल—आव—दीन (1120—70) तक के राजवंशों के अभ्युदय का चित्रण है। जोनराज इस ऐतिहासिक महाकाव्य को, अपने संरक्षक जैनुल —आब—दीन के शासन के 35 वें वर्ष में ही दिवंगत हो जाने के कारण पूर्ण नहीं कर पाए अत राजतरिंगणी अथवा तृतीय राजतरिंगणी को श्रीवर ने पूर्ण किया। राजतरिंगणी में 1459—86 तक के इतिहास का वर्णन है। राज्याविलपताका प्राज्यभट्ट के द्वारा शुरू की गई व उनके शिष्य ने इसे पूर्ण किया इसमें काश्मीर के (1487) के इतिहास से लेकर अकबर के समय तक (1586) तक का वर्णन है। जैन साहित्यकार 'जयचन्द्र' के द्वारा 'हम्मीर काव्य' की रचना की गई जिसमें चौहान शासकों के इतिहास का वर्णन है। गुजरात के इतिहास पर विचारणीय व महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'गुरुगुणरत्नाकर' है जो सोमचरित्रगणी द्वारा विरचित है। किव सर्वानंद द्वारा रिचत जगदूचरितम भी इसी युग में लिखी गई।

पट्टुभट्ट या पोतराय ने अपने 'प्रसंग रत्नाविल' मे राजा विक्रमादित्य तृतीय से लेकर नरेश भूपित का वर्णन किया है। ¹ विजय नगर की स्थापना से लेकर अपने समय तक समस्त राजाओं का विवरण किव विद्यारण्य ने 'राज काल—निर्णय' नामक काव्य मे प्रस्तुत किया। साल्वनरिसह और उनके पूर्वजों की उपलब्धियों का वर्णन राजनाथ द्वितीय कृत 'साल्वाभ्युदय' में प्राप्त होता है।

लघु काव्य

बहुशास्त्रज्ञ व्यंकटनाथ या वेदान्त देशिक ने अनेक स्त्रोत ग्रन्थों की रचना की। जयदेव के गीत गोविन्द की शैली में भानुदत्त ने 'गौरीश'

रचना की। काश्मीर के रत्नधारा के पुत्र 'जगदूधारा' ने 38 पद्यो में भगवान शिव की स्तुति मे कुसुमाजिल नामक स्तोत्र ग्रथ लिखा। भावुकता पूर्ण भिक्त की अभिव्यक्ति निमाई जो बाद में चलकर गौराग व चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, की किवताओं में मिलती है। 'स्तौमाला' 'रूपगोस्वामी' के साठ स्त्रोतों व गीतो का अनुपम संग्रह है इस संग्रह को प्रस्तुत करने का श्रेय 'जीव गोस्वामी' को जाता है। रूप गोस्वामी चैतन्य के साक्षात शिष्य थे। भिक्तपरक स्तोत्रों में 'जिन प्रभासूर्य' कृत 'चतुर्विशंति जिन स्तुति' और अन्य भजन सग्रहीत हैं। मुनि सुन्दर सूर की 'जिन स्तोंत्र', 'रत्नकोश' भी प्रमुख भिक्तपरक ग्रथ हैं।

उपदेशात्मक काव्य

धनद्राज ने भतृहिर की शैली में 1434 में श्रृगार नीति और वैराग्य पर तीन शतक लिखे। व्यकटनाथ ने सुभाषित— नीवी नामक उपदेशात्मक काव्य लिखा, इसमें विविध छन्दों में निबद्ध एक सौ चौवालीस पद्य है। बारह—बारह पद्यों को बारह पद्धितयों में विभाजित किया गया है। इसमें अहंकार, नीचता, दासता, आदर्श, शाति इत्यादि विभाग प्रमुख है। दयाद्धिवेदकृत नीति मंजरी में 200 पद्य है इसमें सायण के ऋग्वेदभाष्य की कथाओं में प्रयुक्त कहावतों का वर्णन है। 'चरित सुन्दर गणिकृत' 'शिलादूत' अपने नाम के दूत काव्य जैसा लगने पर भी दूत काव्य नहीं है। बल्कि यह स्थूलभद्र की कथा पर आधारित एक उपदेश काव्य है। इसे समस्या पूर्ति शैली में

रति सम्बन्धी एव सन्देश काव्य

'मदन कवि' कृत 'कृष्ण लीला' मे कृष्ण गोपी वियोग 84 पद्यो मे वर्णित है। यमकालकार युक्त समस्यापूरण शैली में यह वर्णन उपलब्ध है।

वेकट नाथ अथवा वेदान्तदेशिक ने 'मेद्यदूत' की परिपाटी में 'हस सदेश काव्य' लिखा। वेकटनाथ के पुत्र वरद या नयनाचार्य ने 'कोकिला सन्देश' और 'शुक सन्देश' नाम के दूतकाव्यों की रचना की। राजा मानविक्रम के दरबारी किव उद्ंदड ने 'कोकिला सन्देश' नाम से दूसरे दूतकाव्य की रचना की। यह मानविक्रम के दूसरे दरबार किव वासुदेव के भृग सदेश या 'भ्रमरसन्देश' के उत्तर रूप में है। 'वामन भट्ट वाण' की भी एक कृति 'हस सन्देश' नाम से लिखी गयी है। चैतन्य के मामा 'विष्णुदास' ने मनोदूत काव्य की रचना की। इसमें मन को कृष्ण के प्रति प्रार्थना दूत के रूप मे प्रस्तुत करते हुए वृन्दावन का वर्णन है। रूपगोस्वामी ने 'हस दूत' और 'उद्घवदूत काम' लिखे। मेरुतुगाचार्य के 'मेद्यदूत' के चार सर्गों मे नेमिदेव का जीवनवृत्त वर्णित है।

काव्य संग्रह

इस युग मे कुछ महत्वपूर्ण सग्रह ग्रन्थ रचे गये। दामोदर के पुत्र शांगधर ने 1363 ई0 में 4689 पद्यों ओर 163 अनुभागों मे शांगधर पद्धिति नामक ग्रन्थ लिखा। सूर्यकालिगराज कृत शुक्ति रत्नाकर में दाक्षिणात्य रचनाकारों की कृतियो का सचय है।

परिचयात्मिका पद्धतियों के अनन्तर इसके उद्धहरण चार पद्धतियों

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में निबद्ध है। सायण की सुभाषित सुधानिधि के अन्तर्गत 84 पद्धतियों में उनके कुटुम्ब का विवरण है वेदान्त देशिक का सुभाषितनीवी भी इस सन्दर्भ में उल्लेख्य है। 380 कवियों के विवरण से युक्त सुभाष्ट्रसम्बद्धी श्रीवर की कृति है। रूपगोस्वामी की पद्यों में 25 कवियों का परिचय प्रस्तुत है। सभी पद्य कृष्ण और कृष्णलीला के भक्ति पर आधारित हैं।

कविधात्रयाँ

इस युग की कवियत्रियों में वीरकम्पन ग कम्पराय की रानी गंगादेवी का स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने मदुरा के मुस्लिम मुखिया तथा काज्ची नरेश चम्पा पर अपने पित की विजय अभियान का वर्णन की अपनी कृतियों 'मदुरा विजयम्' और 'वीरकम्पराय चिरतम्' में किया है। राजनाथ प्रथम की पत्नी अभिराम कामाक्षी ने 'अभिनवरामाम्युदय' नामक महाकाव्य लिखा। इसमें राम कथा 24 सर्गों में वर्णित है। वरदाम्बिका और विजय नगर के अच्युत राय की प्रेमगाथा और विवाह को वर्णन को तिरुमलाम्बा ने 'वरदाम्बिका परिणय चम्पू' में प्रयुक्त किया है।

नाटक

कथावस्तु पर आधारित नाटक 1. पौराणिक संगमवंश के हरिहर द्वितीय के पुत्र बिरुपाक्ष ने पांच अकों मे नारायण— विलास के "उन्मत्तराघव" सहाय नामक एकांकी नाटक लिखे। उन्मत्तराघव नाम से भास्कर ने भी दूसरा एकांकी ग्रंन्थ लिखा जो प्रेक्षानक कहलाता है। वामन भट्टवाण कृत पार्वती

उत्तर स्वरूप है। इसमे विशिष्टा द्वैत दर्शन का प्रतिपादन है। वरदाचार्य या अम्लाचार्य ने 'वेदान्त विलास' अथवा यतिराज विजय की रचना की। इसके 6 अको मे रामानुज के विजय अभियान का वर्णन है। हरिहरकृत 'भर्तृहरि निर्वेद' अपने पत्नी की मृत्यु से दुखी भर्तृहरि की दशा का वर्णन है।

भक्ति परक नाटक

विदग्धमाधव (सात अको) लिलत माधव (दस अक) और दानकेलि चिद्रका (माणिक) रूप गोस्वामी की कृतिया है। भिक्तपरक नाटकों में रामानन्दराय के 'जगन्नाथ वल्लभ' का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उपर्युक्त तीन नाटकों में भावनापूर्ण भिक्त के सैद्धान्तिक पक्ष का वर्णन है।

प्रहसन

मिथिला के करनाट वश के शासक हरसिंहदेव 1 (1320 ई0) के दरबारी और रामेश्वर के पुत्र ज्योतिरीश्वर किव शेखर ने 'धूर्तसमागम' नामक प्रहसन लिखा। 'सोमवल्ली योगानन्द'' नामक प्रहसन अरुण गिरि प्रथम ने परिहासात्मक शैली मे लिखा। जगदीश्वर के 'हास्यार्णव' और गोपीनाथ चक्रवर्ती के कौतुक सर्वस्व भी उल्लेखनीय है। इसमे कलिवत्सल नामक एक राजा का वर्णन है जो सबको स्वतंत्र प्रेम की अनुमित देता है और ब्राह्मणों को राज्य से निकाल देता है।

वामन भट्ट बाण की भाण कृति 'श्रृगार भूषण', वरदाचार्य कृत 'वसन्त तिलक' अथवा हम्माल भाण और रामभट्ट के श्रृंगार तिलक अथवा

^{1.} Gode, SILH- 1378

'अय्याभाण' आदि प्रमुख प्रहसनग्रथ है।

सामाजिक नाटक और दरबारी परिहास

कपि उद्दड कृत 'मिल्लकामृत' मध्य वर्गीय सामाजिक जीवन को दर्शाने वाला दस अंको का प्रकरण ग्रंथ है। कादम्बरी की कथा को आठ अको मे नाट्य रूपातिरत कर किव नरिसह के कादंबरी कल्याण नाटक लिखा। इसकी मुख्य विशेषता पचम अंक मे आई एक अन्तर नाटिका है जो कादम्बरी को चन्द्रापीड के सम्मुख उपस्थित करती है। सत्कोप कृत 'बर्फ्क्क्का-परिणय' आहोविल नरिसह का वन सुन्दरी वासन्तिका से विवाह वर्णन है। राजवर्धन के पुत्र और नटेश्वर के शिष्य नेपाल के माणिक ने 'भैरवानन्द' नामक धर्म- निर्पक्ष नाटक लिखा।

फुटकलनाटक

बन्द्रहर्कों शताब्दी के व्यासश्री रामदेव, जो जयपुर के कलचुरि राजाओ के आश्रित थे, ने 'सुभद्रा— परिणय', रामाभ्युदय, पांडवाभ्युदय आदि नाटकों की रचना की।

गद्य साहित्य

प्रसिद्ध कथाओं पर आधारित गद्य कथाएं बृहत्कथा के बाद वेताल—पंचविशति पुरातन गद्य कृति है। क्षेमेन्द्र सोमदेव के वृहत्कथा के कश्मीरी रूपान्तर में भी इसका उल्लेख है। साहित्यिक सौन्दर्य के आधार पर शिवदास का 1487 का रूपान्तर साहित्यिक सौन्दर्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। भारत का 'द्वात्रिंशिका' अज्ञात किव की बत्तीस कहानियों वाली रचना है।

शिवदास के कथार्णव में मूर्खों व धूर्तों की कहानिया है, मिथिला के शिविसह के शासन में विद्यापित ने पंचतंत्र की शैली में नैतिक और राजनीतिक कथाए बच्चों के लिए लिखी। बलराम की पृथ्वी परिक्रमा का वर्णन विद्यापित की भूपरिक्रमा में मिलता है।

उपदेशात्मक गद्य

'चम्पक श्रेष्ठि कथानक' में तीन कहानियां हैं जिनमे भाग्य से लंडने का रावण का असफल प्रयास वर्णित है। 'जिन कीर्ति' कृत 'पाल—गोपाल' कथानक एक काल्पनिक कथा है, 'सम्यक्—कौमुदी इत्त्यादि उपदेशात्मक रचनाएं है। तपागच्छ के रत्नशेखर के शिष्य सोमचन्द्र ने 1448 ई0 में एक सौ छब्बीस जैन कथाओ वाले कथा 'महोद्धिध' ग्रथ की रचना की।

गद्यात्मक प्रेम कथा

इस युग के गद्यात्मक श्माख्यानों में मौलिकता का अमाव है। वे बाणमट्ट और सुबन्धु की शिंक्कृंक मात्र है। वाणमट्ट के हर्जन्मेंक की पूरी नकल कर के वेमभूपाल चरित की रचना हुयी। अगस्त्य के कृष्णचरित में भगवतगीता के आधार पर कृष्ण के जीवन को प्रस्तुत किया गया है। मेरुतुगाचार्य ने महान पुरुष चरित में जैन सन्यासियों का विवरण प्रस्तुत किया है। चरित सुन्दर कृते महिपाल चरित एक काल्पनिक कथा है विद्या चक्रवर्ती के गद्य 'कर्णामृत' में (1234 ई0) होयरूल नरेश नरसिंह द्वितीय के पांडय, मगध व चोलो की सम्मिलित सेनाओं के साथ युद्ध का वर्णन है।

चम्पू

रचना की चम्पू पद्धित दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध थी। दक्षिणावत्य के राजा श्रीविनास के प्रेमांख्यान का वर्णन करते हुए व्यंकटाध्वरीन्दु अथवा व्यकटेश ने श्री निवास विलास चम्पू नामक ग्रंथ लिखा। दो उच्छवासो में लिखा गया ग्रंथ बाणभट्ट की प्रतिकृति प्रतीत होता है। 1500 ई० में अनन्त भट्ट ने महाभारत की कथा को बारह स्तवको में विभक्त कर भारत कर भारत चम्पू की रचना की। इनके भतीजे सोमनाथ ने व्यास राय के जीवन को आधार बना कर व्यास योगा चरित चम्पू की रचना की। शेषकृष्ण कृत 'पारिजात हरण चम्पू', 'चिदम्बराकृत', 'मागवत् चम्पू' और 'पंच कल्याण चम्पू' तिरुक्षा त्या, कृत 'वरदाम्बिका परिणय चम्पू', विरुपाक्ष कृत 'चोल चम्पू' जीव गोस्वामी का गोपाल चम्पू, परमानन्द दास सेन किव कर्णपूर कृत आनन्दवृदावन चम्पू इत्यादि ग्रन्थ भी चम्पू साहित्य की श्री वृद्धि करते है।

प्रबन्ध

बल्लाल सेन कृत 'भोज प्रबन्ध' में भोज के दरबार की अनिधकृत कहानियों वर्णित है। 'मेरुतुंग' कृत 'प्रबन्ध चिन्तामणि' पांच प्रकाशों में सन् 1306 ई0 में लिखा गया। इसकी कथा बिक्रम्मिन्द व सालिवाहन से प्रारम्भ होकर के लक्ष्मणसेन, उमापित, भतृहिर इत्यादि तक के वृतान्त को समाहित करती है। उपहर्देग्धर का प्रबन्ध कोष ,चौबीस प्रबन्धों में विभक्त है। इसकी रचना 1348 में हुई।

धामिक एवं स्थापनिक साहित्य

1.पुराण व उपपुराण

कुछ लघुकाय पुराणों में इस युग में प्रक्षिप्त अश जोड़ दिए गए है, जिनमें वाराह, पद्म, ब्रह्ममं, स्कन्द, ब्रह्ममवैवर्त और भविष्य पुराण प्रमुख है। श्रीधर स्वामी ने भागवत की प्रसिद्ध टीका 'भागवत —भावार्थ टीका लिखी। सौर, शाम्ब और देवी पुराणों में भी कुछ 'क्षेपक' जुड़ा। बगाल के विद्वानों ने ब्रह्म वैवर्त व देवी भागवत में कुछ अंश अपनी तरफ से जोड़ दिया।

2 धर्म शास्त्र

इस युग में धर्म शास्त्र पर कोई रक्केन्स्हर् नहीं (जिसमें नये विचार समाहित हो) लिखी गई। स्मृति के सिद्धांतो को ही इसमे थोडे बहुत परिवर्तनों के साथ प्रस्तुत किया गया है। उनका सविस्तार उल्लेख इसी ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय में पृष्ठ 83 पर किया गया है।

3. दर्शन

'सायण' के भाई माधव ने 'सर्व दर्शन सग्रह' नामक ग्रन्थ लिखा। इसमें चार्वाक, बौद्ध, जैन, चार शैव सम्प्रदाय, रामानुज, पूर्णप्रज्ञ, वैशेषिक, न्यायपूर्वमीमांसा, व्याकरणसम्प्रदाय, साख्य, योग और अन्त में वेदान्त विषयों का वर्णन किया गया है। मीमांसा के सिद्धातो को माधव ने 'जैमिनीय—न्याय—माला विस्तार' ग्रन्थ में प्रतिपादित किया। माधव के पहले पार्थसारिथ मिश्रा ने 'भाट्ट मीमासा' के सिद्धांतों को अपनी अनेक कृतियों में निबद्ध किया है। जिनमे कुमारिल भट्ट के 'श्लोक कार्तिक' की टीका 'न्यायरत्नाकर',

'शास्त्रदीपिका' और 'तन्त्र—रत्न' प्रसिद्ध है। 1400 ई0 के सोमेश्वर ने कुमारिल के 'तन्त्र वार्तिक' पर 'न्यायसुधा या 'राणक' टीका लिखी।

माधव ने वेदान्त मे जीवन मुक्ति विवेक और पचदशी की रचना की। 15 वी शताब्दी मे अद्वैतानन्द ने 'ब्रह्मत्रूत्रशाडक्रमाष्य' पर 'ब्रह्मविद्याभरण' नामक टीका लिखी। इनके शिष्य सदानन्द योगीन्द्र ने वेदान्त दर्शन मे प्रवेशार्थ उपयोगी ग्रन्थ वेदान्तसार नामक कृति रची।

वल्लभाचार्य ने ब्रह्मसूत्रो पर अपना 'अणुभाष्य' लिखा जो शुद्धाद्वैतसिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उनके अनुसार भक्ति साधन और साध्य दोनो है। यह भक्ति ईश्वर कृपा से ही प्राप्त है।

कपिल का 'साख्यप्रवचन' सूत्र 14 वी शताब्दी की कृति है। क्यों ि 'सर्वदर्शन—सग्रह' सांख्य कारिकाओं को ही आधार बनाता है। इस प्रवचन—सूत्र की चर्चा नही करता। विज्ञान भिक्षु ने 'सांख्य प्रवचन भाष्य' में साख्य और वेदान्त के अन्तर को कम करने का प्रयास किया। उनके अनुसार सांख्य ही मौलिक वेदान्त है। जबिक अद्वैतवेदान्त इसका आधुनिक मिथ्याकरण है। विज्ञान भिक्षु के अन्यग्रन्थ हैं— सांख्यसार, योगवार्तिका, 'योगसारसंग्रह' और ब्रह्मसूत्रो पर 'विज्ञानामृतभाष्य'।

उड़ीसा नरेश गजपित प्रतापरुद्ध के राजगुरु और मंत्री गोदावर मिश्र ने पतंजिल, व्यास, वाचस्पित, मिश्र और भोज के सिद्धांतों और अभ्यासों का सार संक्षेप भूत 'योगचिन्तामणि' ग्रन्थ लिखा। 1

वासुदेव सार्वभौमकृत गणेश की 'तत्त्विन्तामाण' पर लिखी गयी 'तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या' नवद्वीप सम्प्रदाय की प्रथम महीयसी कृति है। सार्वभौमिक

^{1.} Gode, PO IX. 11-19

वासुदेव चैतन्य, रघुनाथ, रघुनन्दन और कृष्णानन्द के गुरू थे। लौगाक्षिभास्करकृत 'तर्ककौमुदी'और शकरमिश्रकृत 'उपस्कार' भी महत्वपूर्ण कृतिया है।

वेदान्त देशिक एक बहुज्ञ विद्वान और लेखक थे। उनकी कृतियों में 'सेश्वरमीमासा', 'न्यायसिद्धान्त', 'तत्त्वमुक्ताकलाप', 'तत्त्वटीका' और तात्पर्यचन्द्रिका प्रमुख है।

तकनीकी और वे गनिक साजित्य

1. व्याकरण

इस युग के अधिकांश ग्रन्थ पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आघृत हैं। 1350 में विमल सरस्वती में 'रूपमाला' लिखा। 1400 ई0 में रामचन्द्र ने पाणिनीय व्याकरण को 'प्रक्रिया —कौमुदी' ने पुनर्व्यवस्थित किया जो भद्वोजिदीक्षित की प्रख्यात सिद्धान्त कौमुदी का आधार बनी 'माधवीय धातुवृत्ति' सायण के भाई माधव की श्रेष्ठ रचना है।

हेमचन्द्र सम्प्रदाय के अन्तर्गत हेम्ग्हंसिक्क्यां हेमचन्द्रव्याकरण मे प्रयुक्त 140 परिभाषाओं को संगृहीत किया और 1458 में अहमदाबाद में उन पर 'न्यायार्थ —मंजूषा' नामक टीका लिखी। सन 1409 में देवसुन्दर सूरि के शिष्य गुणरत्नसूरि ने क्रियारत्नसमुच्चय' में संस्कृत धातुओं के रूप सम्बंधी विशेषताओं के प्रयोग का वर्णन किया है।

1469—1500 के दौरान मालवा के शासक गयासुद्दीन खिलजी के मंत्री पुंजराज ने अलकार और ध्वनिश्रदांष पर शिशुप्रबोध टीका लिखी। इसके अतिरिक्त सारस्वत सम्प्रदाय में उद्भाद्धाद्धाः स्वती के शिष्य अमृतभारतीय कृत 1497 सुबोधिका श्री रंगाशिष्य माधवकृत टीका और चन्द्रकीर्ति कृत दीपिका' टीकादि प्रमुख है।

धर्म को व्याकरण मे प्रस्तुत करने का जो चलन बोपदेव की रचनाओं मे प्रारम्भ हुआ ' 'हरिनामामृत' तक अपने चरम पर पहुँच गया। रूपगोस्वामी, चैतन्य और जीव गोस्वामी ने पृथक् हरिनामामृत ग्रन्थ लिखे। इसमे राधा और कृष्ण को न केवल उदाहरणो मे प्रत्युत् तकनीकी शब्दो के रूप मे भी प्रस्तुत किया गया है।

अभयचन्द्राचार्यकृत 'प्रक्रिया –सग्रह', नरपितिमिश्र कृत, 'न्यास –प्रकाश', नन्दनिमश्र कृत, 'न्यासेद्दीपन', तर्काचार्य कृत 'प्रभा' और फिक्कावृत्ति, पुण्डरीकाक्ष विद्यासागरकृत, 'कारककौमुदी' आदि इस युग की प्रमुख व्याकरण रचनाए हैं।

कोशग्रन्थ

सुधाकलश (14 वीं शताब्दी) और मायण के पुत्र सायण ने क्रमश. 'एकाक्षर—नाममाला' और 'एकाक्षर —रत्नमाला' नामक एकाक्षरी कोशों की रचना की। एकाक्षररत्नमाला में स्वर, व्यंजन और संयुक्त नाम से तीन खण्ड हैं। पद्मनामदत्त कृत 'मूरिप्रयोग', सुभाशिलाग्नि (15वीं शती) विरचित 'पञ्चगर्वनाम संग्रह' तथा 'उणादिनाममाला', महिपालकृत 'शब्दार्थ —रत्नाकर', इरुपम दण्डाधिनाथ या भास्करकृत 'नानार्थमाला', मदनपालकृत 'मदन —विनोद' निघष्टु आदि महत्वपूर्ण कोश—ग्रन्थ इस युग की देन हैं।

काव्य-शास्त्र

विद्यानाथकृत 'प्रतापरुद्र —यशोभूषण' के तीन भाग हैं कारिकाएं, — 1. HACOIP V, P-320 वृत्ति और प्रयोग या व्याख्या। इसके नवअध्याय —नायक, काव्य, नाटक, रस दोष गुण शब्दालकार, अर्थालकार और मिश्रालकार— है। विद्यानाथ सामान्य तौर पर मम्मट का अनुसरण करते है। किन्तु गुणो में मोज और अलंकारो मे रूय्यक को अधिक तरजीह देते है। इन्होंने मम्मट के 'काव्य —प्रकाश' मे अप्राप्य परिणाम, उल्लेख, विचित्र और विकल्प अलकारों का वर्णन किया है। 'प्रतापरुद्र —यशोभूषण' पर माल्लिनाथ के पुत्र कुमारस्वामी ने 'रत्नापण' टीका लिखी मिथिलावासी गणेश्वर के पुत्र भानुदत्त ने रसतरंगिणी और रसमंजरी नाम से दो काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ लिखे। रसतरंजिणी में रस के अवयवों का वर्णन आठ तरंगो में किया गया है। रसमंजरी मे नायक—नायिका, सात्विकगुणश्रृगार के दो भेद तथा विप्रलम्म के दस भेदों की विस्तृत चर्चा है।

सिंहभूपाल के रसार्णवसुधाकर में तीन विलास है -

- 1. नायक —नायिका भेद, उद्दीपन—विभव, रीति, गुण, नाटयवृत्तियां इत्यादि
- 2. व्याभिचारीभाव अनुभाव, स्थायीभाव रसादि
- नाटक उसके प्रकार और विशेषता ।

वेममूपाल या कंस्नास्त्रयण ने 'साहित्य —िचन्तामणि' या 'साहित्यचूड़ामणि' नाम से काव्यशास्त्र लिखा। इसमें ध्विन, शब्दार्थ, ध्विनवभेद गुणीभूत व्यग्य और अलंकारित सात अध्याय है। 1 महाकिव चन्द्रशेखर के पौत्र तथा नारायण के पुत्र विश्वनाथ का उड़ीसा के राज दरबार सान्धि । विश्विन और महापात्र के पद पर असीन थे। काव्यशास्त्र पर 'साहित्यदपर्ण' इनकी काव्य शास्मात्मिका कृति है। इसके अतिरिक्त काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ हैं।

^{1.}मद्रास केटलाग - XXII, No, 12965 PP- 8708-10

मिल्लिनाथकृत 'तरला' टीका, गगानन्दकृत काव्यडािकनी और 'कर्णाभूषण', रूपगोस्वामीकृत उज्ज्वलनीलमणि' इत्यादि।

नाट्यशास्त्र

14 वीं शताब्दी के 'नटांशम्' मे रस, अभिनय और उनके पारस्परिक सम्बन्ध का वर्णन है। राणाकुम्भा या कुम्भकर्ण कृत सगीतराज में नाट्य शास्त्र, भाव रस, नायक नायिका और अनुभूतियो का वर्णन है। कुम्परिकिकृत 'वसन्तराज्य' अब पूरी तरह नष्ट हो चुका है। इसके उद्धरण यत्र—तत्र मिलते है। इसमे नाट्यशास्त्र और शकुन —शास्त्र निहित हैं। रूपगोस्वामी की 'नाट्य —चन्द्रिका' में आठ अध्याय हैं।

संगीत

इस युग में संगीत पर उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में पर्याप्त कार्य किये गये। शार्डदेव के 'सगीत रत्नाकर' पर सिंह भूपालकृत 'सुधाकर' तथा शाण्डिल्यगोत्रीय नारायणी और लक्ष्मीधर के पुत्र किल्लनाथकृत 'कलानिधि' ये दो टीकाएं इसी समय लिखी। दामोदरकृत 'संगीतदर्पण', कुम्भकर्णकृत 'सगीतराज, मदनपालकृत 'आनन्दसजीवन',सुधाकलशकृत 'संगीतोपनिषद, विद्यारण्यकृत 'संगीतसार, ओभेन्द्रांटेम्स भूपालकृत 'तालदीपिका,' सोमरायकृत 'सर्वरागसुधारसम्' अथवा 'नाट्य चूणामिड', लक्ष्मण भास्करकृत 'मातगभरत,' गौरनार्यकृत 'लक्ष्मण दीपिका' और उसकी लक्ष्मी नारायण प्रणीत 'संगीत सूर्योदय' आदि प्रमुख संगीतग्रन्थ इस काल में लिखे गये।

¹ Gode I H.O., XV-512-22

छन्द-शास्त्र

वृत्तरत्नाकर के सदृश गगादास 1 (1300—1500) द्वारा विरचित 'छन्दोमजरी' भी प्रसिद्ध हुई। सौपद्म व्याकरण के रचयिता पद्मनाभ ने 'छन्दोरत्न' नामक ग्रन्थ लिखा। नारायणकृत 'वृत्तरत्नाकरटीका' भी एक उत्कृष्ट रचना है।

रति-विषयक साहित्य

धूर्तसमागम के रचियता ज्योतिरीश्वर किवशेखर ने 'पंचसायक' की रचना की। पांच भागो मे विभक्त कामशास्त्र पर यह श्रेष्ठ रचनाओ मे शुमार की जाती है। सात अध्यायो मे विभक्त 'रितरत्न —प्रदीपिका' में विजयनगर के प्रौढदेवराय (15 वी शताब्दी) ने कामानन्द पर विस्तृत चर्चा की है। 1457 ई0 में किव अनन्तकृत 'कामसमूह' मे प्रेम के हर पक्ष पर विवेचन उपलब्ध है। गीतगोविन्दकार से भिन्न जयदेव कृत 'रितमन्जरी' और कल्याणमल्लकृत 'अनन्तमंजरी आदि प्रमुख है काम शास्त्रीय ग्रन्थ है।

औषधीय- साहित्य

वैद्य केशव के पुत्र और हेमाद्रि (1300) के आश्रित वोपदेव ने 'शार्डधरसिहता' की टीका करने के साथ ही चूर्णों और गोलियों पर 'शतश्लोकी ग्रन्थ' लिखा। अफीम और चांदी का औषध में प्रयोग, नाडी परीक्षाणादि का विवरण शार्डधर संहिता में मिलता है। बाणभट्ट और नित्यनाथ अथवा अश्विनी कुमार ने रसायन शास्त्र पर 'रसरत्नसमुच्चय' ग्रन्थ लिखा। गोपालकृष्णकृत 'रसेन्द्रसारसग्रह' एवं रामचन्द्र गुहाकृत 'रसेन्द्रचिन्तार्माण'

रस्मयन्त्रियस पर चौदहवी शताब्दी में लिखे गये श्रेष्ठ ग्रन्थ है। 1383 में 1499 के मध्य वल्लभ के पुत्र मिमल्लनामक तैलंग ब्राह्मण ने योतरिंगणी, रसप्रदीप पथ्याथ्यनिघण्टु, 'वृन्त्यम्ब्रिक्ट्रक्ट्राला' और अलकारमजरी की रचना की 'लोलिम्ब राजकृत' ' वैद्यजीवन और भावामिश्रकृत 'भाव प्रकाश' भी प्रमुख वैद्यक ग्रन्थ है।

अंतिरक्ष विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र —अतिरक्ष विज्ञान में भास्कराचार्य के बाद किसी ने बहुत रुचि नहीं दिखायीं। मदनपाल ने 'सूर्य सिद्धान्त विवेक' अथवा 'वासनार्णव' नाम से 'सूर्य सिद्धान्त' पर टीका किया। मार्कण्ड कृत तिथ्यादि—पत्र और गणेश कृत ग्रह लाघव विशेष महत्व नहीं रखते। ज्योतिष पर विद्यामाधवीय और ज्योतिर्विदाभरण उल्लेख है।

राजनीति

राजनीति और विज्ञान पर इस काल में बहुत काम नहीं हुआ। चन्द्रशेखर कृत 'राजनीति –रत्नाकर' में सोलह अध्याय है जो तरंग कहें गये हैं। इसमें राजा, अमात्य, प्राट्रिक्क, सभ्य, किले, कोष, सेना राजदूत, गुप्तचर, मण्डल राज्य के सात तत्त्व और उत्तराधिकारी का वर्णन प्राप्त है।

अन्य भाषाएँ और साहित्य-

हिन्दी

प्रारम्भिक रचनाएँ-सल्तनत काल के अंत तक भी हिन्दी का विकास नहीं हो पाया था। वास्तव मे इस युग मे हिन्दी अपनी प्रारम्भिक

अवस्था मे थी और 'पृथ्वीराज -रासो' जैसी महत्त्वपूर्ण रचना लगभग 1206 ई. में लिखी जा सकी थी। हिन्दी लेखन के मुख्य केन्द्र राजस्थान में थे और उस समय साहित्य के नाम पर यशोज्ञान और धार्मिक पुस्तकों की ही रचना अधिक हुई। इस श्रेणी मे नरपति नाल्ह का 'बीसल -देव -रासो' तथा 'खुमान -रासो' उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो ने हिन्दी में भी पद रचना की थी। भिकत आदोलन के घुमक्कड संतो, गोरखनाथ, कबीर, आदि ने ईश्वर की स्तुति में गीतो की रचना की थी। कबीर के पद अवधी, ब्रजभाषा पूर्वी (बिहारी) और फारसी आदि मिली-जुली भाषाओं मे रचित थे। काव्य रचना में धर्म दास, गुरुनानक, दादू और सुंदर दास कबीर के अनुगामी थे। गुरुनानक ने 'जपजीसाहब' की रचना की थी, जिनमें से अधिकाश आदि ग्रंथ में ऋंग्रह्मेंड है। मुगलों के आगाज के समय तक हिन्दी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। मुगल बादशाहों विशेषकर अकबर की उदार नीतियों से हिन्दी विकास को यथेष्ट बल मिला। सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान तथा तथा ऐतिहासिक महाकाव्य 'पद्मावत' हिन्दी भाषा व छंद में रचित है, किन्तु यह फारसी की ही मसनवी शैली पर आधारित है और इसका स्वरूप फारसी से ही मिलता-जुलता है। काव्य

भक्ति समुदाय की प्रधान किवयत्रीं मीराबाई (1573—1603) ने अपने पदों की रचना हिन्दी में की थी। उनके द्वारा लिखी चार पुस्तकों का पता चलता है। काव्य और कला से संबंधित पुस्तक 'हित—तरिगणी' के प्रणेता कृपाराम (रचनाकाल 1540) थे। यह ब्रजमाषा की प्रारम्भिक रचनाओं में से है। कृष्ण दास (1543) अष्टक्षाप के प्रमुख किव थे। उनकी पुस्तक 'युगल— निवर्ण में राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का विवरण है। नरहरि

बदीजन (रचनाकाल 1550) अकबर के राज्यकाल के प्रमुख कवि थे। बादशाह ने उन्हे महामात्र की उपाधि दी थी। 'रुकमिणी-मंगल' और 'कवित्त -श्रृंगार' उनकी अन्य रचनाएँ थी। नंददास उस युग के महान कवि थे। नन्ददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'रासपचाध्यायी' है। राजा बीरबल (1528–83) अपने व्यंग्यात्मक पदो के लिए विख्यात है। वे ब्रह्मा के उपनाम से भी लिखते थे। अकबर ने उन्हें कविराय अर्थात हिन्दू राजकवि की उपाधि दी थी। आगरा के अधे कवि सूरदास (1478-1583) भारत हिन्दी भाषा के महत्तम गीतकार माने जाते हैं। कृष्ण की 'बाल -लीला' सूर की काव्य भूमि रही है। कृष्ण उनके आराध्य देव थे, जिन्हें वे प्रेम का प्रतीक मानते थे। सूरदास ने सहज भाषा व सुदर शैली मे हजारो पदों की रचना की थी। उन्होंने हिन्दी की बोली ब्रजभाषा में अपनी काव्य रचना की थी, जो अपने आपमें एक प्रतिमान बन गया। उनकी प्रधान रचना 'सुरसागर' लगभग पाँच हजार पदों का संकलन है। यह परिमाण में संयुक्त रूप से इलियड और ओडिसी से अधिक है। किन्तु सम्पूर्ण रचना मे काव्य की श्रेष्ठता विद्यमान रहती है। उनकी अन्य रचनाओं में 'भ्रमरगीत' उल्लेखनीय है। केशवदास (1555–1617) उस युग के महान कवियों में से हैं 'कवि -प्रिया' व 'रिसक -प्रिया' उनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ है, रसखान (रचनाकाल 1583) उस युग के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं, इनकी दो रचनाएँ 'प्रेम –वाटिका' और 'सुजान –रसखान' है। 'नाभा जी दास' कृत भक्तमाल भी एक रह्वेश्वनीय रचना है।

उत्तर भारत के सभी कवियों में श्रेष्ठ 'तुलसीदास' थे जो सुप्रसिद्ध रामचरित मानस के रचयिता हैं। उन्होंने भगवान राम के चरित्र पर आधारित इस महाकाव्य का लेखन अयोध्या में 1574 से आरम्भ कर 1584 में बनारस के पवित्र गंगा तट पर पूर्ण किया। इस काव्य की रचना हिन्दी की बोली अवधी में की गई है किन्तु तुलसी दास ने अन्य बोलियो, विशेषकर ब्रजभाषा, के शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है। सरल भाषा में लिखे गये इस काव्य में कही—कही फारसी व अरबी के शब्द भी आते हैं। ऊँचे आदर्शों को सुन्दर शैली में प्रस्तुत करने वाला इनका काव्य विशेषकर रामचरित —मानस' भारतीय साहित्य के लिए एक अनुपम देन है। किव को हिन्दी काव्य की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था अतएव इन्हें पूर्ण किव की उपाधि से अलंकृत करना सर्वथा उपयुक्त है।

तुलसीदास के रामचिरत मानस महाकाव्य और इनकी किवत्त्व प्रतिभा की प्रशंसा, संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान मधूसूदन सरस्वती, जो अद्वैत वेदान्ती दार्शनिक थे, ने की है।

अब्दुर्रहीम खानखाना (1535) हिन्दी के प्रमुख मुख्याद किव थे। उनकी मुख्य रचनाएँ "रहीम दोहावली" या 'सतसई वरवै नायिका भेद' और 'श्रृंगार सोरठा' हैं। उस युग की विख्यात रचनाओं में सुन्दरदास की 'सुंदर—विलास', बनारसी दास कृत (1506) 'बनारसी—विलास', ध्रुवदास की 'भगत—नामावली', जिंदास्मान्दर रचित 'छद— विचार' और उस्मान की पुस्तक 'चित्रावली' उल्लेखनीय है। 'सुंदर —श्रृंगार' के किव सुंदर को तत्कालीन शासक ने महाद्यांद्वस्थं की उपाधि प्रदान की थी।

सेनापति को अपने प्रकृति प्रेम के कारण भारत का बर्ड्सवर्थ

^{1.} आनन्दकाननेह्यास्मिन्तुलसी जगमस्तरू। कवितामंजरी यस्य रामभ्रमरभूषिता।। मधसदन सरस्वती

कहा जाने लगा। इनकी प्रसिद्ध कृति ''कवित्त रत्नाकर'' है। उन लोगो में जिन्होंने भिवत से ऊपर उठ कर कला की आराधना की तथा पुराने काव्य को नई दिशा दी, जौनपुर के किव 'बिहारी —लाल —चौबे' का नाम प्रमुख है। 'सतसई' अर्थात् सात सौ दोहे इनकी अनुपम रचना है। लाल किव के नाम से विख्यात गोरा लाल पुरोहित भी समकालीन किव थे।

गद्य

कुछ अपवादों को छोड़कर, मध्यकालीन भारत का संपूर्ण हिन्दी साहित्य काव्य है, कुछ ही विद्वानों ने गद्य का लेखन किया है। इस युग की प्रस्तुत की गयी गद्य रचनाओं में विद्वलनाथ (1550) की 'श्रंगारमन्दिर' और नन्ददास(1568) कृत 'विज्ञान—अर्थ—प्रकाशिका' उल्लेखनीय है। गगामट्ट (1570) ने 'चद छद वर्णन की महिमा' नामक सोलह पृष्ठों की पुस्तक सरल हिन्दी में लिखी थी। जाटमल ने विख्यात पुस्तक गोरा और बादल की कहानी की रचना की थी। जिसमें रत्नसेन, पद्मावती, गोरा और बादल की कहानी है। यह गद्य—पद्य मिश्रित कृति है। मनोहर दास ने ज्ञान चूर्णवाचिका का लेखन पूरा किया। जगजीचरण ने 'रतन महेश दास वचिनका लिखी। अजीत सिंह ने 'गुणसार' नामक एक पुस्तक लिखी, जो आधी गद्य व आधी पद्य में है। फारसी

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि 1000 के तुर्क फारसी सेना के भारत पर आक्रमण व विजय के पश्चात् सम्पूर्ण भारत अलाउद्दीन खिलजी के हाथ आ गया। गजनवी दरबार में निःसंदेह फारसी के साथ अरबी का भी प्रयोग होता था किन्तु कब्जा किए गये नये प्रदेशों मे

फारसी ने ही अपना पूर्ण आधिपत्य जमाया। इसके तेजी से विकास के लिए अनुकूल कारण से बचने के लिए ट्रांस ओसियाना, बुखारा, खुरासान तथा अन्य स्थानों से कई फारसी विद्वान भाग कर यहाँ आ गये थे लोग अपने साथ पुसतकों का सग्रह तो लाए ही, इसके अलावा यहाँ कई कालेजों की स्थापना भी की, जिससे भाषा के विकास और प्रचार को बल मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक अल्तमश और रुकुनुद्दीन के सरक्षण ने भी फारसी विकास को प्रोत्साहित किया।

काव्य

उस काल की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तको में मसूद-सद-सलमान का 'दीवान' (1046-1121), हसन निजामी निसापुरी का 'साल-ए-नासिरी' उल्लेखनीय हैं। यहाँ युद्ध संबधी लिखित पुस्तक 'फखेमुदाबीर' (1172-1242) की 'अदब-उल-हर्ब' तथा अवफी बुखारी का (1220) फारसी काव्य संग्रह उल्लेखनीय है। अल्बरूनी कृत 'किताबस समदना' या दवाओं की किताब का फारसी अनुवाद 'बक' ने किया। भारत मे फारसी साहित्य का महान विद्वान-अमीर खुसरो (1253-1325)' अलाउद्दीन के युग का था। कहा जाता है कि उसने विभिन्न विषयो पर निन्यानबे पुस्तके लिखीं तथा करीब पाच लाख पदो की रचना की थी। उसके द्वारा बलबन के पुत्र राजकुमार मुहम्मद के मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत बड़ा ही मार्मिक है खुसरों ने अपने पाच समसास अर्थात साहित्यिक रचनाएँ 1298 और 1301 के मध्य पूरी की थी। किरन-ए-सदायें में जिसे उसने 1289 में पूरा किया था, बोधरा खा और कैकुवाद की ऐतिहासिक भेट का विवरण और दिल्ली शहर का मनोरंजक वर्णन दिया गया है। उसके समकालीन, कवि और मित्र हसन सिजवी देहलवी (1252-1337) भी

प्रसिद्ध लेखक व कवि था, जिसकी तारीफ महान फारसी कवि जमी ने भी की थी। फवाइद-उल-फुआद मे उनके आध्यत्मिक गुरू 'निजामुद्दीन औलिया' के साथ हुए बात चीत का सकलन है। जिया नकशाबी (1350) का तूतीनामा अर्थात् तोते की पुस्तक उस युग की दूसरी सर्वश्रेष्ठ कृति है। जो सस्कृत की एक पुस्तक पर आधारित है। तुगलक के समय में मध्य एशिया से आई नई प्रवृत्तियो का समावेश होने लगा था, किन्तु फिर भी कथावस्तु के रूप मे इतिहास ही मुख्य विषय था, जो कई उदाहरणो से प्रमाणित हो जाता है। अबासीद—खलीफा के द्वारा मुहम्मद बिन तुगलक के अभिषेक पर बदर—इ—चाच ने 'कसीदा' की रचना की थी। जियाउद्दीन बरनी के ऐतिहासिक लेख, शम्सुद्दीन सिराज का तारीख-ए-फिरोज-शाही ऐसे ही उदाहरण हैं। फिरोजशाह के राज्यकाल में लिखी गई सिरत-ए-फिरोजशाह भी ऐसी ही रचना है। इस पुस्तक मे चिकित्सा शास्त्र को अधिकृत पुस्तक-तिब-ए-फिरोजशाही का वर्णन मिलता है। मियां बोवा (सुल्तान सिकदर का प्रधानमंत्री) ने भी विकित्सा विज्ञान पर एक विशाल ग्रंथ लिखा जिसे मदन-उस-शिया या तिब-ए-सिकंदरी भी कहते हैं मुबारक शाह के राज्यकाल में याहिया बिन सरहिन्दी ने तारीख-ए-मुबारक शाही लिखी। दिल्ली के शेख जमाली कम्बू सिकदर लोदी के दरबारी कवि थे उनकी रचनाएँ सियर-उल-अरीफन और 'मसनवी', 'मीर और मेहर' है। अब्दुल एस.अजीज नामक विद्वान ने सगीत और नृत्य पर भी लिखा है।

सूफी रचनाएँ

फारसी साहित्य में सूफियो का योगदान भी बडा महत्वपूर्ण है।

इसमे वार्तालाप, पत्र तथा आत्मकथा शामिल थी। दलैत-अल-अरिफन मे अजमेर ने महान संत मोइनुद्दीन चिश्ती के कथनो का संग्रह है (1142-1235) फवाइदस सालिकिन के नाम समकालीन बख्तियार काकी के कथनों का संग्रह भी बाबा फरीद ने तैयार किया था (1175-1265)। अमीर खुसरो संत निजामुद्दीन और औलिया के परम शिष्य थे, उन्होंने इस महान संत के साथ हुए वार्तालाप का संकलन अपनी पुस्तक 'अफजालूस-शवाहिद' में किया है। उस काल के प्रथम और श्रेष्ठ गद्य लेखको मे 'सर्फदीन मनेरी' का नाम आता है ये दार्शनिक और विचारक थे तथा इन्हें समकालीन लेखन की पूरी जानकारी थी। इन्होने कई निबंध लिखे थे उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मकतबात-ए-सादी' मानी जाती हैं जिसकी विषय वस्तु इस्लामी रहस्यवाद है। मौलाना मुजफ्फर शम्स वल्खी ने इस्लामी परम्पराओं पर एक आधिकारिक पुस्तक लिखी। इस संबंध में तातार खॉ की प्रेरणा पर कई उलेमाओं द्वारा रचित पुस्तक "तफसीर-ए-तातार खाँ '' का नाम भी उल्लेखनीय है। अन्य महत्वपूण्य ग्रथों में 'फतबा-ए-फिरोजशाही' का नाम उल्लेखनीय है। जिसका संकलन बादशाह के राज्यकाल में हुआ था।

दकन की देन

फारसी साहित्य में दकन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसामी की 'फतह—उल—सलातीन'' एक बड़ी साहित्यिक उपलब्धि है जिसमे लगभग 17 हजार पदों मे इसामी ने महमूद गजनवी से लेकर अपने समय तक (1350) के मुस्लिम विजय अभियानों का विवरण प्रस्तुत किया है। उसने इस पुस्तक को अपने संरक्षक सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित किया था। जो दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। मुहम्मद शाह द्वितीय (1463—1482) के श्रेष्ठ वजीर ख्वाजा जहान महमूदगवान के समय में कई उत्तम ग्रंथो का निर्माण हुआ। इस संबंध में सफुद्दीन अली याज्दी (1454) की रचना 'जफरनामा', जलालुद्दीन की शबाकिल—हूर और सम्सुद्दीन संख्वी की 'धुरनामा' उल्लेखनीय है।

गद्य

गद्य लेखन की जो शैली मुगल दरबारों में तथा दकन के समकालीन दरबारों में पिफिलित हुई वह सल्तनत के फारसी गद्य के अनुरूप थी। निसदेह उस समय इतिहास संबंधी रचनाएँ अधिक लिखी गई किन्तु फिर भी साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं थी जो अहूती रही हो। आत्मकथा, कोश, ज्ञान कोश, धर्मनीतिशास्त्र और प्रेम पत्र आदि सभी प्रकार के नमूने प्राप्त होते हैं। किन्तु केवल भारत में ही नहीं वरन् समकालीन ईरान में भी गद्य लेखन के स्तर में गिरावट अधिक स्पष्ट परिलक्षित हुई। उस काल में भारत में रचित अधिकांश कृतियां शब्दाडम्बर तथा अतिश्योक्तियों से पूर्ण थीं। यह बात उस युग में तैयार की गई सरकारी इतिहास पुस्तकों के लिए अधिक सत्य प्रतीत होती हैं।

इस श्रेणी मे महत्वपूर्ण स्थान "अबुल-फजल द्वारा " रचित "अकबर नामा" का है। इसमे सम्पूर्ण शासन का विस्तृत इतिहास वर्णित है। इसके अतिरिक्त सल्तनत काल में तैयार की गई ऐसी पुस्तकों का पहले उल्लेख किया जा चुका है। इनमें से मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ तबकात-ए-नासिरी (1256) में पूर्ण हुआ था। इसमें पैगम्बरों से आरम्भ करके दिल्ली के सुल्तानो तक का विवरण है अपने सरक्षक नासिरूद्दीन के राज्यकाल के प्रति प्रशसात्मक रहते हुए भी यह पुस्तक उपयुक्त और महत्वपूर्ण शैक्षणिक सूचनाओं से पूर्ण है। इस श्रेणी में अमीर खुसरों के तुगलकनामा व नूह सिफर जैसे गद्य और पद्य लेखन को सम्मिलित किया जा सकता है। उसका 'खजाय—नुल—फतह' अलाउद्दीन के राज्य के सोलह वर्षों का विवरण प्रस्तुत करता है। शम्सुद्दीन शिराज अफीफ (1242) कृत फिरोजशाही एक जीवनी समान क्रमबद्ध विवरण है।

पत्रो का संग्रह

महत्वपूर्ण और विद्वान व्यक्तियों के पत्र भी साहित्य की एक कोटि में आते हैं। पत्रों में फारसी गद्य के सुदर नमूने देखें जा सकते हैं इनमें घरेलूपन और अपनत्व की भावना का स्पर्श तो है ही, प्रवाह मुहावरेदार शैली और रोचक भाषा मौजूद है। इशा-ए-अबुल फजल, इशा-ए-फैजी, इशा-ए-ब्राह्मण, रक्कत-ए-आलमगीरी ऐसे ही महत्वपूर्ण संग्रह है।

अनुवाद

सल्तनत काल में कई संस्कृत पुस्तके फारसी में अनुवादित की गयी थीं। सभवतः सबसे पहला अनुवाद अल्तमश के समय आरभ किया गया। विद्वान पंडितों की सहायता से बत्तीस कथाओं का अनुवाद किया गया था, जिसका नाम "नामा—ए—खिराद अफजा" था। नक्शबी कृत 'तूतीनामा' अर्थात् तोते की कथा का उल्लेख किया जा चुका है। जो मूलतः एक संस्कृत की एक खगोल विद्या की पुस्तक का अनुवाद किया, जिसका नाम दलैल—ए—फिरोजशाही रखा गया। संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक 'हितोपदेश' का अनुवाद

'मुफर्रीह—अल—कलाब' के नाम से किया था। चिकित्सा शास्त्र की संस्कृत पुस्तक "आयुर्महावैदक" का अनुवाद 'मियाभोवा' ने "मदनउश—शिफा" के नाम से किया था। योग की पुस्तक 'अमृत कुण्ड' का अनुवाद फारसी में करने का श्रेय काजी रूक्नुद्दीन को प्राप्त होता है। अरबी व तुर्की ग्रंथों का भी अनुवाद किया गया था।

अरबी

आठवी सदी में सिध पर अरब विजय तथा भारत के अनेक भागों पर लगभग सात सदियो तक मुस्लिम शासन के बावजूद बहुत कम अरबी साहित्य का सुजन भारत मे हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि मूलतः तुर्की क्षेत्र का होते हुए भी भारत में इस्लाम का आगमन उत्तर-पश्चिम की ओर से हुआ. जहाँ फारस की श्रेष्ठसंसकृति से यह पूर्णतः परिवर्तिति हो गया। अतः स्वाभाविक ही है कि अधिकांश पुस्तकें अरबी में न होकर फारसी में लिखी गई। सिंध के अधिकांश अरबी लेखकों की रचनाएं लुप्त हो गईं, जो आगे के पीढियों के लिए अनुपलब्ध है। इनमें अबु-अता-अफलाहस सिन्धी, रहीब, सुहैव जैसे कवियों की रचनाएँ तथा हाजिब अब्दुर्रहमान तथा अबु हाजिब रबी-बिन-सुबैया के भाष्य शारिल है। ये सभी रचनाएं आठवीं सदी की थी अबु रैहान, अरावकारों, जो गजनवी के महमूद के साथ भारत आया था। अपना प्रसिद्ध ग्रंथ किताब-अल-हिन्द' अरबी मे ही लिखा था। उसकी अन्य रचनाओं मे खगोल विद्या की पुस्तक कानून-ए-मसूदी और खनिज विज्ञान की पुस्तक उल्लेखनीय है। रजिउद्दीन हसन-अस-सिधानी (1252) जो अल्तमश के राज्यकाल में था, एक वैज्ञानिक शब्दकोश लुबा-उल-जखीरा और

इतिहास—पुस्तक 'मशरीकल अनवर' का लेखक था। जौनपुर के अल्लाहदीया ने कई अरबी पुस्तके लिखी थी, जिनमे हिदायत—अल—िफक भी हैं ये सभी पुस्तके जौनपुर के शरकी राजा इब्राहिम (1401—1440) के सरक्षण मे लिखी गई थी।

गुजरात में सूफी सिद्धान्तो तथा अन्य धार्मिक विषयो पर अरबी में कई पुस्तकें लिखी गई थी। इसके अलावा उस युग की अन्य रचनाये मुहम्मद—बिन—ताहिर लिखित 'हदीथ साहित्य कोश', 'मजमा—अलिबहार' और अली—अल—मुतक्को कृत नजुल—अम्माल थी गुजरात के इतिहास से सम्बन्धित अब्दुल्ला—अल—मकी की पुस्तक जफारूज वली भी इसी युग की पुस्तक है। कुरान पर लिखे गये भाष्य में अलीबीन महाइमी की 'तफसीर—अर—रहमान' और 'सवाती—अल—उल्हाम' उल्लेखनीय है।

दकन के बहमनी और कुतुबशाही सुल्तानों के संरक्षण में कई अरबी पुस्तकें लिखी गई थीं। मनहलूस—सफी—सरही—अल—वफी नाम से अरबी का एक श्रेष्ठ व्याकरण बहमनी राजा अहमद शाह प्रथम 1422—36 के संरक्षण में मुहम्मद अल मखजमी ने तैयार किया था। मुहाजिबुद्दीन जिलानी द्वारा शाजरात—अद—दानिश नाम की पुस्तकें कुतुबशाही राजा अब्दुल्ला के राज्य काल में लिखी गई थी। फरीदुद्दीन ने खगोल विद्या पर जे—इ—शाह—जहानी सग्रह तैयार किया था। अन्य पुस्तकों में सैयद अब्दुल्ला—अवाल कृत फैजल बारी, शेख निजामुद्दीन के भाष्य तथा संग्रह व शाह विलउल्ला देहलवी की हुज्जत—अल्लाह—अल—बालिगा है। ये सभी धार्मिक सिद्धान्तों पर आधारित पुस्तकें हैं।

यह भी एक विचित्र तथ्य हैं कि इस युग में अरबी और फारसी से बहुत कम पुस्तकों का अनुवाद संस्कृत में हुआ। टोलमी की पुस्तक 'अल्मा—जेस्त' का अनुवाद 'पंडित जगन्नाथ' द्वारा तैयार किया गया। जि—ए—मिर्जई हकीम फजुल शिराजी ने और युक्लिंड की ज्यामिति का अनुवाद नारायण सुख उपाध्याय ने किये थे। ये सब महत्त्वपूर्ण अनूदित पुस्तके थी।

असमिया

वास्तविक अर्थ में असिया साहित्य का प्रारम्भ तेरहवीं सदी से ही हुआ। बारहवी सदी में कामरूप साम्राज्य के विघटन के बाद एक नया राज्य कामता बना था यहाँ के प्रारम्भिक लेखक हेमा सरस्वती और हरिहर विप्र थे जिन्होने तेरहवी लेखा हेमा सरस्वती और हरिहर विप्र थे। जिन्होने तेरहवी सदी के अत में क्रमशः 'प्रहलाद चरित' और 'वहरूवाहन पर्व' की रचना की थी 'रुद्र कंदाली' की 'द्रोण पर्व' तथा 'कवि रत्न सरस्वती' की 'जयद्रथ वध' उस युग की महत्त्वपूर्ण रचनाएँ थीं। असमियाँ मे रामायण का अनुवाद करने का श्रेय 'माधव कदाली' को है, जो चौदहवीं सदी के लेखक थे उनका काव्य सुन्दर तथा भावात्मक था । लगभग उसी समय रूद्र कंदाली और कविरत्न सरस्वती ने विशाल महाकाव्य महाभारत की कुछ घटनाओं का अनुवाद किया था। असिमया साहित में काव्य का उत्कर्ष उस समय हुआ जब शंकर देव और उनके शिष्यों ने इसी के माध्यम से पूरे राज्य मे उपदेश देना आरम्म किया। शंकर देव ने स्वयं रामायण और भागवत पुराण के कुछ अशों का अनुवाद किया था। माधव देव ने राजसूय यज्ञ तथा वर गीता में भगवान कृष्ण की जीवनी के विभिन्न पक्षों का विवरण प्रस्तुत किया था। अहोम राजाओं के हिन्दू धर्म मे उसी समय दीक्षित होने से मध्यकाल मे असमिया साहित्य के विकास को पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ। उस समय के श्रेष्ठ विद्वान कविराज चक्रवर्ती थे। जिन्होंने ब्रह्मवैर्वत पुराण तथा अभिज्ञान शाकुन्तलम् का अनुवाद किया था। राजा राजेश्वर सिंह ने कीचक वध नामक नाटक तैयार किया था। असमिया साहित्य का विवरण उसके अनुपम बुराजियो अर्थात इतिहास लेखो के बिना पूर्ण नहीं होता है, इसमें राजनीतिक घटनाओ, कूटनीतिक —पत्राचारों, न्यायिक और राजस्व अभिलेखो के साथ ही जन सामान्य के आचार—व्यवहार तथा आर्थिक स्थितियों का विस्तृत विवरण दिया है।

बंगला

बगला साहित्य की प्रथम रचना "चारिय पद " दसवीं सदी की है। इसमे लेखक ने पूर्ण ब्राह्मणवादी सिद्धान्तो का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति व आक्क्सिंट्स्क चिंतन की श्रेष्ठता पर बल दिया है। बंगाल पर मुसलमानों की विजय ने इसे शिथिल बना दिया और इसके बाद तीन सदियों तक कोई महत्वपूर्ण रचना प्रकाश मे नहीं आयी।

चौदहवीं सदी के बाद बगला साहित्य को तीन प्रमुख कोटियो में विभक्त किया जा सकता है—चैतन्य के विचार और जीवनाभिमुख वैष्णव साहित्य। दूसरा, रामायण, महाभारत व भागवत पुराण जैसे संस्कृत साहित्य पर आधारित काव्य एवं तीसरा मंगल काव्य।

चंडीदास बंगाल में पहले महान कवि हुए जिन्होंने वैष्णव सिद्धान्तों को साहित्य में स्थान दिलाया जैसा कि जयदेव कृत गीत गोविन्द में प्रस्तुत किया गया था। नरहरि, सरकार रामानन्द बस् और मुरारी गृप्ते महापुरुष चैतन्य के समकालीन थे और इन्होंने धार्मिक विषयों को लेकर श्रेष्ठ काव्य रचना की। मध्यकाल मे और उसके बाद चैतन्य को लेकर बड़ी सख्या में चरित्र विवरण प्रस्तुत किये गये। इन सब मे 'कृष्णदास कविराज' कृत 'चैतन्य चरितामृत' विशेष महत्वपूर्ण है, यह वैष्णव सिद्धान्तो के विश्वकोश के समान है। संस्कृत के शास्त्रीय साहित्य का बड़ी संख्या में अनुवाद किया गया, साथ ही इन पर अधारित रचनाएँ भी प्रस्तुत की गई इनमें अधिकाश रामायण व महाभारत से सम्बन्धित थी। इन सब मे कृतिवास की ''रामायण'' तथा काशीराम कृत "महाभारत "को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगलकाव्य के ,द्वारा बगाल की विभिन्न जाति समुदायो द्वारा अपने देवी देवताओं की श्रेष्ठता प्रसायक करने का प्रयत्न किया गया था। इस प्रकार का काव्य बंगाल की अपनी विशेषता है। मणिक दत्त और मुकुंदराम पंद्रहवी और सोलहवीं सदी के दो मुख्य कवि थे भरतचन्द्र का "आनन्दमगल" भी इसी कोटि का काव्य है। गुजराती

गद्य और पद्य दोनों रूपों मे गुजराती साहित्य का सुविकसित स्वरूप बारहवी सदी और उसके बाद से ही उपलब्ध होने लगता है। सालि भद्र कृत 'भारत—बहु होली रस' संभवत. गुजराती की प्रथम साहित्यिक रचना है। यह 1185 में पूर्ण किया गया था। इस युग के काव्य का उत्तम नमूना 'कन्हदा—दे—प्रबध' है, जिसकी रचना 1456 में हुई थी। इसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध गुजरातियों की वीरता और अलाउद्दीन खिलजी के अत्याचारों के विरुद्ध राजपूत शौर्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। भीम की

'सदायवत्स कथा' 1410 विजय सेना की 'रेवत—गिरि रास' और विनय प्रभा कृत 'गौतम स्वामी रास' 1356 उसी युग की काव्य रचनाएँ है। इसके अलावा राजशेखर, जयशेखर और सोमसुन्दर की कविताएं भी उपलब्ध है। 'माणिक्य' की ' पृथ्वी चन्द चरित' पद्ययुक्त गद्य की पुस्तक है। भिक्त आदोलन जो पद्रहवी शताब्दी में सम्पूर्ण भारत में फैल चुका था। साहित्यिक—नव— बिहान लाने वाला हुआ। नरिसंह मेहता 1410—1480, बल्हन 1434—1514 और आखो 1591 इसी युग के साहित्यकार थे। मेहता ने बड़ी संख्या में गीत व व्र्वद्वाराएँ लिखी थी।

कन्नड़

मध्य युग के कन्नड साहित्य पर राम्मांक्व और धार्मिक सुधार के 'वीर शैव' आदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव है। वसवेश्वर जैसे सुधारक तथा नयासेन साहित्यकार ने नये आंदोलन के संदेश के प्रचार—प्रसार के लिए नवीन और लोकप्रिय माध्यम अपनाने पर यथेष्ट बल दिया। इस प्रकार सशक्त और सरल कन्नड में लिखित वचन अर्थात गद्य—पद्य युक्त रहस्यवादी साहित्य का आरंम्म हुआ। 'वासवा', 'अल्लमा प्रमु' और 'अक्का महादेवी' इस आंदोलन के प्रमुख कवि थे। बारहवी सदी के अत में दो महान वीर शैव कवियों—'हरिहर' व 'राघवंका' ने नई शैली और देशी छंद के नाम से ज्ञात नया छद देकर कन्नड साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। हरिहर कृत 'वसवेश की जीवनी' तथा 'राघव शंकर' की 'हरिश्चन्द्र—काव्य' नामक 'पुस्तक नई शैली के उत्तम उदाहरण है। बाद में, होयसल नरेशो के संरक्षकत्व में विद्वतापूर्ण

रचनाएँ विशेषकर चपू प्रकार का शास्त्रीय काव्य प्रस्तुत किया गया। इस युग की महत्वपूर्ण रचनाओं में 'नेमिचन्द्र कृत' 'लीलावती' और नेमिपुराण, रूद्र भट्ट का' जगन्नाथ विजय', जन्ना लिखित 'अनन्त पुराण', और अंदैया का 'कविबगर काव्य' उल्लेखनीय है।

काश्मीरी

काश्मीर की सबसे पहली रचना तेरहवी सदी की 'शतीकंठ' कृत 'मोहन्याय प्रकाश' है। यह पुस्तक 'तंत्र विद्या पर है। इसमें क्रमरथ अर्थात वास्तविकता की व्याख्या करने का प्रयत्न है। इसके बाद सौ वर्षों तक कोई भी रचना उपलब्ध नहीं होती है 'लालेश्वरी' नामक कवियित्री और 'शेख नुरूद्दीन 1377' पंद्रहवी सदी के माने जाते है। लालेश्वरी के काव्य का विषय आध्यात्मक है तथा उसमें 'एक सत्य' की खोज की आतुरता है। शेख नुरूद्दीन ने सैकडो दोहे लिखे जो उसके आध्यात्मवादी और सूफी दृष्टिकोण की पुष्टि करते है। मलयालम

एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मलयालम का आरम्म नौवीं शताब्दी में देखा जा सकता है। 'भाषा कौटिल्यम' के नाम से अर्थशास्त्र पर लिखी गई मलयालम व्याख्या, सभवत बारहवी शती मे प्रकाशित मलयालम की पहली महत्वपूर्ण कृति है यह प्राचीन गद्य का उत्तम नमूना है। तेरहवी—चौदहवीं शताब्दी में 'चंपू ' और 'संदेश काव्य' मलयालम साहित्य के दो समुदाय बन गये। 'चंपू ' काव्य में गद्ययुक्त पद्यमय विवरण होता है, इसका सुंदर उदाहरण ' उनिपादि चरिथम ' और उनयाचिथविथम' है। जिनमें दरबारियों का जीवन वृतांत है। ये उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को भी प्रस्तुत करते हैं।

क्राहित्सम्स कृत 'मेघदूत की शैली में लिखा 'उन्नीनीली संदेशम्' नामक काव्य उस समय के काव्य सदेश समुदाय का उत्तम उदाहरण है। काव्य सदेश समुदाय का दूसरा उल्लेखनीय ग्रथ 'कोका संदेशम' है। इनके अलावा पद्रहवीं सदी में मलायालम साहित्य में साहित्यकारों का महत्वपूर्ण समुदाय 'नीरनाम' कवियों के रूप में है। उन लोगों ने मलयालम साहित्य में सुधार लाने का प्रयत्न किया साथ ही संस्कृत और तमिल के कठिन शब्दों और वाक्याशो के अधिक उपयोग को भी समाप्त किया। इस समुदाय के श्रेष्ठ साहिन्यूकर 'रमापणिक्कर' थे। जिन्होने विशुद्ध मलायलम में रामायण लिखी। उनकी अन्य रचनाओं मे भारतम्, भगवतम् और शिवरात्रि महात्म्यम उल्लेखनीय है। इस युग में ही रचित 'चेरू सेरी नंबुर्ती' का 'कृष्ण गाथा' अन्य उल्लेखनीय रचना है। माधव पणिक्कर को भगवद गीता का अनुवाद करने का श्रेय था। 'रामानुजम एजुवचन' मलयायम साहित्य के जनक कहलते हैं। तुलसीदास के रामचरित मानस के समान ही उनका 'आध्यात्म रामायण' अत्यन्त लोकप्रिय हुआ। उनकी अन्य रचनाओं में 'भगवतम् किलिपट्टू' और 'देवी महात्मयम्' विशेष उल्लेखनीय है।

मराठी

मराठी को साहित्यक भाषा का रूप बारहवीं सदी में प्राप्त हुआ। 'मुकुंदराजा' मराठी के प्रथम किव माने जाते है, जिनकी रचना 'विवेक सिन्धु' 1188 की है। सामान्यतः ज्ञानेश्वर को मराठी भाषा का जनक माना जाता है। उनकी 'ज्ञानेश्वरी' जिसमें भग्ष्टान्धांका के दार्शनिक पक्ष को प्रस्तुत किया गया है, मराठी साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। भिक्त आंदोलन से संबद्ध नामदेव, ज्ञानदेव और एकनाथ जैसे कई महान सत और विद्वान थे। ज्ञानदेव की महत्वपूर्ण रचनाएँ 'भावार्थ दीपिका' और 'अनुभवामृत' उनके दार्शनिक विचारो पर आधारित है। 'एकनाथ' ने 1563 मे भगवद्गीता के ग्यारहवे अध्याय का विवेचन प्रस्तुत किया जिसका बहुत महत्व है और ज्ञानेश्वरी के बाद इसी का दूसरा स्थान है। इनकी अन्य रचनाएँ 'रुक्मिनी स्वयबर' और 'भावार्थ रामायण' है। एकनाथ के ही समकालीन ने भगवत्गीता का भाष्य 'गीतार्नव' तैयार किया था, जिसमें एक लाख पच्चीस हजार पद है। इन लेखकों का मुख्य उद्देश्य उन सामान्य लोगों के लिए हिन्दू धर्म और दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत करना था, जो संस्कृत धर्म ग्रंथो को समझाने में असमर्थ थे तदनुसार उन लोगो ने महाभारत व रामायण जैसे महाकाव्यो को अपने लेखन का मूल आधार बनाया था। मुक्तेश्वर ने महाभारत का सम्पूर्ण अनुवाद प्रस्तुत किया था वामना पंडित ने भगवद्गीता पर भाष्य लिखा था।

कुछ ईसाई धर्म प्रचरको ने भी ईसा का संदेश प्रचार तथा धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से मराठी मे लेखन कार्य किया था। ऐसी रचनाओं में फादर स्टेंफेंस की क्रिश्चन पुराण, गांसीसा न्यायविद् फादर 'इतेमेद लाक्रूस' कृत पुराण जिसमे 'सेट पीटर की जीवनी' है। फादर अंटोनियो द सलदान्हा द्वारा लिखित संत अन्थोनी की जीवनी उल्लेखनीय हैं।

इसके अति। रेपरां उस समय मराठी के कुछ मुसलमान लेखक भी थे। शेख मुहम्मद को हिन्दू धर्म और सिद्धान्तों का काफी ज्ञान था। उनकी रचनाओं में 'योग अंगरामा', 'पवन विजय', 'निश्कलक बोध' और 'ज्ञान सागर' मुख्य है। अबर हुसैन ने गीता पर एक टीका लिखी थी, जिसका नाम अबर—हुसैनी रखा था।

उडिया

उडिया की उत्पत्ति आठवी या नौवीं सदी मे हो चुकी थी किन्तु चौदहवी शताब्दी से पूर्व कोई उल्लेखनीय रचना नही हुई। चौदहवी शताब्दी मे एक साक्षर सरल दास के द्वारा महाभारत का उडिया-रूपान्तर प्रस्तुत किया गया। ओजमयी भाषा में लिखित इस रूपान्तर को राष्ट्रीय काव्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसकी भाषा व्याकरण सम्मत नही है और ग्रथ मे ग्राम्य तत्वो की भरमार है, किन्तु इन्ही कारणों से यह काफी लोकप्रिय हुआ था। कुछ समय पश्चात् पंच सखा अर्थात् पाच मित्रों की रचनाएँ प्रकाश मे आई, जिन्होंने सस्कृत के स्थान पर उडिया को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने की शपथ ली थी। ये पाच मित्र बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनन्तदास, यशोवंत दास और अच्युतानन्द दास थे। उनका मुख्य उद्देश्य अनुवाद और रूपांतर द्वारा संस्कृत धर्मग्रंथो के तत्वों को जनसाधारण तक पहुँचाना था। बलराम दास ने पहली उडिया रामायण लिखी तथा जगन्नाथ दास ने सरल उडिया में भागवद् का अनुवाद किया था। चैतन्य का काफी प्रभाव उडीसा में था, फलस्वरूप उस काल मे वैष्णव काल का विकास हुआ, जिसमे प्रेम और भक्ति पर अधिक बल दिया गया था। दूसरे प्रकार के काव्य मे दरबारी काव्य आते है। जो मुगल विजय के बाद छोटे सामंतों के दरबारी कवियो द्वारा प्रस्तुत किये जाते थे। उपेन्द्र भोज दास इस श्रेणी के श्रेष्ठ कवि थे। पुराणों तथा अन्य महाकाव्यों की कथाओं के आधार पर उन्होंने काव्य की रचना की थी। उनकी मुख्य रचना 'लाबायबदा' हैं। जिसका नायक कर्नाटक का राजकुमार

कृष्ण दास, अभिमन्यु, सामत सिहार, किव सूर्य, बलदेव रथ और गोपाल थे। दीनकृष्ण और अभिमन्यु ने राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम के सगीतमय गीत लिखने में श्रेष्ठता प्राप्त की थी। जबिक बलदेव कृत चम्पू उडिया 'गीति नाटिका' का श्रेष्ठतम उदाहरण है। गोपालदास ने सरल भाषा में सुदर और मधुर गीत लिखे थे, जो आज भी उडीसा के घरों में गाये जाते हैं वह मध्यकालीन भारत के महान किवयो विद्यापित, मीराबाई और चंडीदास के समकक्ष रखे जा सकते है।

उडिया का एक मात्र काव्य 'बृजनाथ बदजेना' कृत 'समर तरंग' है। उसमे किव ने अपने राज्य ढेकानल के लोगो के मराठा आक्रमणकारियों के विरुद्ध शौर्यपूर्ण प्रतिरक्षात्क युद्ध का विवरण प्रस्तुत किया हैं।

पंजाबी

आउवी से बारहवीं सदी तक पजाबी साहित्य की प्रथम अवस्था थी। इस काल में ही गुरू गोरखनाथ और उनके शिष्यगण 'चरपतनाथ', 'चौरंगी नाथ' और 'रतन नाथ' हुए थे। किन्तु सुविकसित पजाबी साहित्य का प्रमाण रहरूक्ताची आध्यात्मिक कवि शेख फरीदुद्दीन गज-ए-शंकर (1173-1265) की रचनाओं में प्राप्त होता है। कई कवियों ने उनका अनुसरण किया, जिनके विषय मे इसके सिवा कोई जानकारी नहीं है कि वे उन वीर गाथाओं तथा प्रेम काव्यों के रचियता रहे है, जो आज भी गाए जाते है। ऐसे सामरिक गीतों को वार कहा जाता है, इसमें 'राजकमल के वार', 'मंगज के वार', 'तुंदा असराज के वार' तथा 'सिकन्दर इब्राहिम' वार प्रसिद्ध हैं पंजाबी साहित्य का वास्तविक उत्कर्ष गुरूनानक 1469–1538 के समय मे हुआ। भिवत भावना से भरी उनकी

आध्यात्मिक कविताएँ ओजपूर्ण थी। गुण और परिमाण मे श्रेष्ठ ऐसी अधिकाश किविताएँ आदि ग्रथ मे सग्रहित है इसके अलावा उन्होंने गेय किविताएँ भी लिखी थी, जिन्हें सिक्ख साहित्य मे 'शबद' कहा जाता है। बाद मे पजाबी किविगण 'माधो लाल हुसैन', 'शाह हुसैन', 'सुल्तान बाहु', 'बुल्लेशाह' और अली हैदर थे। पजाबी मे अनेक समर गाथाये लिखी गई। पंजाबी में अनेक प्रेम कथायें भी लिखी गई थी उनकी विध्यद्वाद्द्य भारतीय के अलावा अरबी और फारसी स्त्रोतो से प्राप्त की गई थी इनमे से 'युसूफ—जुलेखा', 'शीरी—फरहाद', 'लैला—मजनू', 'महीवाल और सोनी', 'हीर—रांझा', 'ससी—पुन्नू' और 'मिर्जा साहिबान' उललेखनीय है।

तमिल

चोल राजाओं के पतन के साथ ही तिमल साहित्य का गौरवमय काल समाप्त हो गया और उसमें हास आने लगा था। हालांकि बडी संख्या में रचनाएँ प्रस्तुत की गई थी, किन्तु उनमें गुणात्मकता नहीं थी। तेरहवी सदी के पूर्वाद्ध में अरूनंदी ने 'सिव—नाना—सित्तियार' लिखा जिसमेंशैव सिद्धान्तों का विवरण प्रस्तुत किया गया था। चौदहवीं सदी के अत तक दो विख्यात और अद्वैत सिद्धान्त का सग्रह 'सरूपानन्द तत्वारियार' का 'सिव प्रकासप' पेरिदंस्तु और कुरूदस्तु का सकलन पूरा किया गया था।

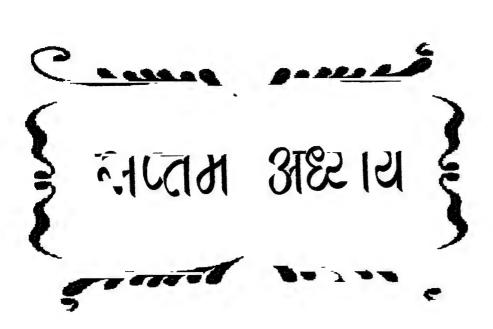
विजय नगर के कृष्णदेव राया के दरबारी कवि 'हरिदास' ने 'इरूसुमाया किहारक्ट् लिखा; जिसमें उसने अपने वैषण्ववाद और शैव सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है। संस्कृत की सुविख्यात पुस्तक 'कृष्ण मित्र

कृत' 'प्रबोध चन्द्रोदय' का तमिल अनुवाद 'तिरुवेंकयननाथ' ने प्रस्तुत किया था। वैष्णव विद्धानो द्वारा इस युग मे अपने धर्म खिद्धालो पर कई टीकाए लिखी गयी थी। ऐसे विद्धान लेखकों मे 'पिल्लई-लोकाचार' (तेरहवी शताब्दी के आरभ में) और मनावला महामुनि (1360) उल्लेखनीय है। इस युग मे संगम रचनाओ पर भी कुछ श्रेष्ठ टीकाएं लिखी गई। जिनमे तल्कापियम् और 'सिलापदिकरम्' मुख्य है। इस युग के मुख्य लेखाक 'इलमपुरनार',परसिविया और 'वे क्षादाक्राहरू थे। अकारकिमिगडू' एक 'शब्दकोश' था, जिसे सुप्रसिद्ध लेखक चिदंबरा रावण सिद्धार (1594) ने लिखा था। 'पुगलंडी के नलवेबरा (1500) ने नल-दमयन्ती की कथा लिखी थी। विल्ली पुत्तरार ने सपूर्ण महाभारत को तमिल मे चार हजार तीन सौ पचास पदों में लिख डाला था। पांड्य नरेश 'तेनकासी' के 'अतिवीर राम' भी श्रेष्ठ कवि थे। उसकी कृति 'नयदादम्' की सराहना कई विद्धानों ने की थी। सियाप्रकाश भी श्रेष्ठ लेखक था, जिसने कई पुस्तकें दिखकर ईसाई धर्म सिद्धातों का खंडन किया था, उन्होने एक कन्नड रचना का, जो शिवावतार माने जाने वाले 'अल्लमदेव'से संबंधित थी, अनुवाद किया था। तेलगू

तेलगू की प्रथम रचना ग्यारहवीं शताब्दी की है। यह 'चंपू शैली' में लिखित महामारत का तेलगू रूपांतर है। जिसका प्रारंभ 'ननाय्या' ने किया, 'तिकान्ना' ने जारी रखा और 'येरापगडा' ने चौदहवीं शताब्दी में समाप्त किया था। तुेलगू साहित्य का आदि रामायण ग्रंथ जिसे 'रंगनाथ—रामायण' कहा जाता है। 1250 ई0 में 'गोनाबुद्धरेडडी' द्धारा लिखा गया था। 'वीर शैव' के धार्मिक सुधार आदोंलन के प्रसार के फलस्वरूप तेलगू में सहज और सरल

शैली की साहित्यिक रचनाओं की बहुलता हुई। इस प्रसंग मे 'वासव—पुराण' और 'पुलकंकी सोमनाथ कृत' पिंडत राघे चिरित्र' उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। प्रसिद्ध किव 'नन्हाचोड'ने कालिदास के 'कुमार सम्भव' का अनुवाद किया था। भास्कर कृत 'लीलावतों' का अनुवाद 'एलुगटी पेदन्ना' ने किया था। महान किव श्रीनाथ (1365—1410) ने नैषघकाव्य का तेलगू अनुवाद पूर्ण किया, जबिक विख्यात किव 'बमारा पोतना' (1420—75) ने 'भागवतम्' का अनुवाद किया था। 'पोतना' की अन्य रचनाओं में 'मोगिनी दण्डकम्' ओर 'वीरमद्द किव्हार्ष्ट' महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस युग में 'शकुन्तला', प्रबोध चडोदय, 'पंचतत्र' और विष्णु पुराण जैसे कई संस्कृत ग्रन्थों अनुवाद हुआ।

सर्भ-अध्या

कला

चित्रकल।

भारत में चित्रकला को साम्राज्यो तथा धार्मिक सस्थानों से आश्रय मिला और प्राचीन काल से ही इस दिशा में अपूर्व प्रगति हुई। दिल्ली के सुल्तानों ने भी इस कला को विशेष प्रोत्साहन व प्रश्रय दिया। उत्तर मध्य काल में संपूर्ण इस्लाम जगत् मे राजकीय कक्षों व भवनों मे भित्ति चित्रों का बहुत प्रचलन था। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए उन्नीसवीं सदी के बाद के वर्षों में सर्वप्रथम 'मुहम्मद अब्दुल्ला चगताई' ने यह विचार प्रस्तुत किया कि दिल्ली सल्तनत के काल में चित्रकला का अस्तित्व था, उन्होंने अपने विचार का समर्थन भारतीय —पर्शियन साहित्यिक ग्रंथों में चित्रकला के संबंध में दिए गए विभिन्न उल्लेखों के आधार पर किया। अब्दुल्ला के इस कथन को उत्पन्नगाट्ज ने अपने लेख ² में भारत की प्रारंभिक मुस्लिम कला शैलियों का उल्लेख करते हुए, सल्तनत कालीन चित्रों के अस्तित्व को स्वीकार किया। उसने मालवा और बंगाल में भी चित्रकला के अस्तित्व को स्वीकार किया। उसने मालवा और बंगाल में भी चित्रकला के अस्तित्व को स्वीकार।

दिल्ली सल्तनत के काल में भित्ति चित्रों का (दीवारों पर बनाए गए चित्र) का निर्माण हुआ था। समकालीन विद्वान 'ताजुद्दीन रजा' ने लिखा

^{1.} चगताई एम0 अब्दुल्ला— पेंटिंग ड्यूरिंग सल्तनत पीरियंड, लाहौर, 1863

^{2.} जार्नल आफ द इण्डियन सोसायटी आफ ओरियेण्टलआर्ट 1947 ई०।

है, "सुल्तान इल्तुतिमिश के शासनकाल में भित्ति—चित्र का प्रयोग दीवारों को सजाने के लिए बड़ी मात्रा में किया जाता था।" चौदहवीं शताब्दी में इिल्डिंग्स्यकर 'इसामी' ने अपनी पुस्तक 'फुतुह—उस—सालीन' में ताजुद्दीन रजा के विचार की पुष्टि की। लघु चित्र बनाने और पाण्डुलिपियों पर चित्र बनाने की प्रथा भी इस युग में थी। अमीर खुसरो द्वारा रचित खम्सा की पाण्डुलिपि के कुछ पृष्ठ प्राप्त हुए हैं जिन पर चित्र बने हुए हैं मालवा, जौनपुर, बंगाल और गुजरात में भी ऐसे चित्र बनाए जाने की प्रथा थी।

लघु चित्रकल

बारहवीं शताब्दी में सल्तनत युग में पश्चिमी भारत में गुजसत व मारवाड की महान प्रेरणा से लघुचित्र चित्रकला अस्तित्व में आई। तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में यह शैली एक शक्तिशाली आदोलन को रूप में विकसित हुई तदुपरात धनाढ्य जैन व्यापारियों के उदार संस्थाण के माध्यम से यह कला केन्द्रीय, उत्तरी और साथ ही पूर्वी भारत में भी फैल गई। सल्तनत काल में भारत में ईरानी और भारतीय दोनों प्रकार की चित्रकला की शैलियां विक्रमण्ड थीं। लघुचित्र कला की शैली मिस्र की मामलुक और ईरान की 'इंजू' चित्रक्ता की शैली से मिलते—जुलते हैं। लघुचित्रों में रंगों के खुले प्रयोग किये जाते थे। इस शैली में 1427 ई० का शाहनामा और 1438 ई० की 'रूमी' मथनवीं शैली की एक प्रति दिल्ली संग्रहालय में संग्रहीत है। लघु चित्र शैली में भारतीय मूल की शैली व मूर्तिशिल्प संबंधी विशेषताएं विद्यमान हैं।

मांडू, जौनपुर व बंगाल समूह के चित्रकारों का मुख्य विषय लघु चित्रकला ही थी। साथ ही इसी परम्परा में जैन चित्रकारों ने भी चित्रों का निर्माण किया, जिनका प्रचार-प्रसार राजस्थान मे हुआ।

जैन शैली

पश्चिमी भारत, गुजरात, मालवा व राजस्थान में मुस्लिम आक्रमण के बावजूद पारपरिक भारतीय लघु - चित्रकला जीवित रही तथा चित्रकला के विकास में यथेष्ट योगदान दिया। यह कला सामान्यतः जैन, गुजरात पश्चिमी कला शैली के नाम से ज्ञात होती है। इस कला का विकास चालुक्य वंश के जैन राजाओं के संरक्षण में हुआ, जिन्होंने 961 से तीन सदियों तक राजस्थानके कुछ भागो पर शासन किया था। इन्होंने ही बडी संख्या में जैन धर्मग्रंथों की सचित्र प्रतियां बनवाई थी। यह कला गुजरात पर 1299 में मुसलमानों की विजय से समाप्त नहीं हुई, क्योंकि-काठियावाड, आबू और दुर्गापुर के धनी जैन व्यापारियो तथा सरदारो ने कला को अपनी उदास्ता का आश्रय प्रदान किया था।यह तथ्य उन पाडुलिपियों से स्पष्ट हो जाता है जो बड़ी संख्या में पाटन, कांबे और जैसलमेर के जैन पुरुक्तकार में सुरक्षित रखी हुई है। प्रारंभिक जैन पांडुलिपिया ताड़- पत्रो पर तैयार की गई है और ये बारहवीं शताब्दी की है इन पांडुलिपियों के ताडपत्र पर होने के कारण न्दिन्नकरतं और रंग का उपयोग तथा रेखांकन की परिधि सीमित हो जाती थी। इनकी संरचना सरल होती थी। गुलाबी, लाल या नीली पृष्ठभूमि पर एक आराध्यदेव तथा दाता की छवि पीले या सफेद या हरी धारियों से अंकित कर फलक को पूरा किया जाता था। किन्तु चौदहवी शताब्दी में कागज उपलब्ध हो जाने पर ये चित्र कई प्रकार के होने लगे थे। पृष्ठ के किनारों को हाथियों व हंसों और पुष्पों के चित्रों द्वारा सुंदरता से सजाया जाने लगा था। इसके

अलावा मूलपाठ को यथोचित श्याम या लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सुन्दर ढग से लिखने के लिए सोने तथा चांदी का इस्तेमाल खूब होता था। जैसा कि 'इंडियन आर्ट' में जेoवीoएसo मिल्किंसन ने उल्लेख किया है, "मानव मूर्तियों में अगों की सुडौलता, नुकीली नाक तथा विशाल नयन, विस्तृत वक्ष तथा क्षीण कि, पृष्ठ भूमि में प्राकृतिक दृश्य जिसमें विचित्र ढंग के वृक्ष, नदी, बादल आदि सजावट प्रदर्शित होते थे, संभवतः यथार्थ के स्थान पर प्रतीकात्मक थे।" ऐसी अधिकांश सचित्र रचनाएं जैन धर्म व दर्शन की थी। केवल 'बसंत बिहार' जैसी ही कुछ रचनाए जो प्रेमकाव्य था, धर्म निरपेक्ष थीं। ये चित्र सजीव व स्पष्ट थे। जैन चित्रकारी के विषय में मोती चंद ने कहा है— "इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि केवल परिणाम, प्राचुर्य और श्रेष्डता में मारत की कोई चित्रकारी इसकी समता न करे।"

पुष्पों की सजावट तथा सोने और चांदी के अधिक उपयोग की शुरुआत में जो जैन क्लिक्स की विशेषता बन गई। इन चित्रों की शैली के आधार पर कहा जा सकता है कि संभवतः इन पर मामूलक चित्रकारी का प्रभाव था जो चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और पंद्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ के मिस्त्री मामूलक चित्रों और ईरान की 'इंडर' चित्रकला शैली से मिलते—जुलते हैं।

मांडू , जीनपुर व बंगाल समूह

ि दिकारों का दूसरा सम्प्रदाय मांडू, जौनपुर और बंगाल में था, जहां "कल्परंग" की पाण्डुलिपि कागज पर तैयार हुई उस पर 15 वीं सदी के उत्तरार्ध में चित्रकारी हुई थी। इन पाण्डुलिपियों में स्थानीय प्रभाव के अनुसार मुख मुद्रा की अभिव्यक्ति तथा रीतियों की भिन्नता है। कुछ तिथि

युक्त पाण्डुलिपियो माडू और (दिल्ली) आगरा प्रदेशों से और हाल ही में एक पाण्डुलिपि बगाल से प्राप्त हुई है। माडू में कम से कम चार अन्य अद्भुत आण्डुलिपेश्यां प्राप्त हुई है, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और रोचक पाण्डुलिपेश नियादकामा है जो पाक शास्त्र पर एक ग्रन्थ है। इस पाण्डुलिपि की पुष्पिका में गयासुद्दीन खिलजी के पुत्र नासिरुद्दीन खिलजी का उल्लेख है। जिसके व्यक्ति चित्रों का अनेक लघु चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जैन लघु चित्रकला के क्षेत्र में मांडू एक बहुत व्यापक कलात्मक कला सैली का केन्द्र बिंदु था।

'नियामत'- नामा' के चित्रांकनों से संख्यारोह इरानी श्रैली के साथ इसके साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होने और मालवा की इस चित्रकला की शैली दिद्धारिक एवं सुरुचि पूर्ण जलात्मक परम्परा का पता चलता है। इन चित्रों की रंग योजना बड़ी चटकीली व जीवन्त है। इन चित्रों में चित्रित बेल—बूटे बड़े समृद्ध और ताजगी लिए हुए है और मानव आकृतियां बड़ी ही स्वाभाविक एवं सौष्ठव पूर्ण है। इस पाण्डुलिपि के लघु चित्रों से मांडू दरबार की अहलाद उन्मुक्कता साफ निलकतों है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति हमें मिफता उल—हक फुजाला नामक एक अन्य पाडुलिपि में भी देखने को मिलती है। यह मांडू में तैयार किया गया दुर्लम शब्दों का एक शब्दकोश है। 1502 में हाजी महमूद नामक एक व्यक्ति द्वारा मांडू में चित्रित वोस्तान पाण्डुलिपि में इससे मिली प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। इस पाण्डुलिपि के चित्र समकालीन ईरानी शैली से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। साइमन डिग्बी ने यांत्रिकी तरीकों का उल्लेख करने वाली एक अन्य पाण्डुलिपि 'अजैब उस—सनाती'

का उल्लेख किया है। इसे सन् 1508 में मांडू मे चित्रित किया गया। परन्तु सन् 1976 में कलात्मक वस्तुओं की नीलामी के समय ब्रिटिश सग्रहालय लंदन द्वारा खरीद किये जाने तक इसे कोई देख नही पाया था। हाल ही में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली द्वारा 'अनवार-ए-सुदेली' नामक पाण्डुलिपि को उपलब्ध किया गया है। इस पाण्डुलिपि को इसी समूह में शामिल किया जा सकता है। इस ग्रन्थ के लघु चित्र निम्न कोटि के हैं और 'नियामतनामा' की शैली से मिन्न शैली के है। कुछ विद्वानों ने इन्हे दिल्ली-आगरा प्रदेश के अर्घशाही समूह का बताया है।

केन्द्र बन गया था। जौनपुर के शासकों ने कला, स्थापात्य और संगीत को समान प्रोत्साहन प्रदान किया। इस नगर को 'दाक—उल—अमन' या कला की शरणस्थली कहा जाने लगा। जहां कुतबन ने अवधी में सुल्तान हुसैन शाहशर्की (1458—96) के शासनकाल में 'मृगावती' नामक प्रणय काव्य की रचना की। हाल ही में 1501 में जौनपुर मे लिखी गयी फारसी की एक पाण्डुलिपि का पता चला है। इसके लघु चित्रोंमे प्रान्तीय ईरानी तरीके के कुछ प्रभावहीन रूपों को प्रदर्शित किया गया है। कुछ वर्षों पूर्व जौनपुर की एक अन्य पाण्डुलिपि के एक लघुचित्र को प्रकाशित किया गया। हाल ही के वर्षों में जिन पाण्डुलिपियों का पता चला है उसमें पश्चिमी जर्मनी के डिबंगेन स्टेट पुस्तकालय में संग्रहीत 'हज्मनामा' विभिन्न यूरोपीय एवं अमेरिका कला संग्रहो में संग्रहीत खम्सा—ए—अमीर खुसरो जैन लघु चित्र कला में चित्रित है।

राजस्थान व उड़ीसा

इस युग में राजस्थान चित्रकारी का दूसरा प्रधान केन्द्र था। तथा यह मेवाड कें देवकुल वाटिका में (1422-23) में कागज पर रचित 'सुप 'क्ष्में स्मान सुन्दर पाण्डुलिपि से स्पष्ट हो जाता है। इसमें से सैंतीस चित्र दिये गये हैं। गुजरात शैली राजस्थानी कला को 1583 तक प्रभावित करती रही, जिसके बाद उसमें परिवर्तन आया, जो कि यथार्थवादी सरंचना तथा बदलते हुए पहनावों के चित्रण से स्पष्ट है। अन्ततोगत्वा इसी से नई शैली का जन्म हुआ, जिसे राजस्थानी शैली की कला का नाम दिया गया। यहां उडीसा शैली भी उल्लेखनीय है, जिसका आरम्भ 15 वीं शताब्दी के अन्त में हुआ था। ' उडीसा चित्र कला की तकनीक बगाल या पश्चिम मारत से एकदम भिन्न प्रकार की थी। ताडपत्र पर चित्र की रूपरेखा तीक्ष्ण कलम से बनायी जाती है और कटानों को स्याही या शुष्क कोयला चूर्ण से भरा जाता था।

दक्षिण भारत की चित्रकला

Pakistan - Shanthiswaroop.

दक्षिण में प्राचीन भारतीय चित्रकला अब भी कई स्थानों पर उपलब्ध है। इनमें सित्तानवासल में (पुडकोहा के निकट) आठवीं सदी की चित्रकारी तंजौर में वर्चदीश्वर मदिर और त्रिपुरंतकम् तथा किल्लाहान्यों मन्दिरों के मण्डप दर्शनीय हैं। दक्षिण भारत की मध्यकादोद चित्रकला समय के प्रभाव तथा मूर्तिभंजको दोनों से सुरक्षित रही है क्योंकि ये मन्दिरो और मवनों में एकान्त स्थानों पर बनी है जहां अल्व्याकादिश की नजर जा नहीं 1. Five thousand year of Arts and crops in India and

पाई। तंजौर मे प्राप्त चित्रकारी आश्चर्य जनक है सम्पूर्ण छत और दीवारें, चोलकालीन सुन्दर चित्रकारी से भरी है। (9 वी शताब्दी से 13 वीं सदी तक) देखने वालों पर ये चित्र अपनी सुन्दरता और सौष्ठव की अमिट छाप छोड़ते हैं। त्रिपुंरतकम् में वारगल के कातिया की चित्रकारी (11 वी 13 वी सदी) तथा पिल्लाल गरी के चित्रों मे भी प्राचीन भारतीय शैली के ही दर्शन होते हैं, किन्तु पश्चिमी भारतीय शैली का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। इनमें को पश्चिम मुखमुद्रा, तीखी नाक और उन्नमुक्तनयन ध्यान देने योग्य हैं। चौदहवी शताब्दी से ही विजय नगर की चित्रकारी चोल और पाण्ड्य परम्परा के ही क्रम में है। इस युग के असंख्य चित्र है जो अनेक गुण्डी, तडपत्री, कांचीपुरम, कलशास्त्री, तिरूवन्नमलाई, चिंदांवरम्, कुम्बकोनम् तथा श्रीरंगम् जैसे स्थानों में उपलब्ध है। इनमें एक विशिष्ट चित्रकारी 'लिपाक्षी' (1538) में है। इसमें महाभारत, रामायण और पुराणों के दृश्य चित्रित किये गये हैं। इन चित्रों की श्रेष्ठता से चित्रकार की निपुणता तथा रंग भरने के अपूर्व कौशल का पता चलता है।

सल्तनतकालीन चित्रकारी

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रारम्भ के मुसलिम शासक अपने शासन की स्मृंत्रस्करन प्रभावोत्पादक भवन छोड गये है, किन्तु सल्तनत काल में दरबारी चित्रकारिता का शायद ही कोई कोई नमूना उपलब्ध है। किन्तु इतना निश्चित है कि मुसलिमों के साथ आयी एक नयी संस्कृति ने परम्परागत भारतीय शैली को प्रभावित करना आरम्भ कर दिया था। तथा तथ्य इस युग की कुछ छिटपुट रचनाओं से स्पष्ट है। ऐसी पाण्डिलिपियां

'अमीर खुसरो देहलवी' की ऐतिहासिक कविताओं और फिरदौसी के महाकाव्य से लेकर मुसलिम विजेताओं के शौर्य की लोकगाथाओं और पाकशास्त्र की पुस्तकों तक में फैली हुयी है।इनके चित्रो उदाहरणार्थ खुसरों के पुस्तकों में दृश्यों का चित्रण सरल ढंग से है किन्तु रग प्रभावकारी और आकर्षक है। इसमें विदेशी कलापूर्ण ढग भी अपनाये गये हैं किन्तु उन्हें भारतीय रूप में संवार कर प्रस्तुत किया गया है।

हरमन गोज ने अपनी मशहूर पुस्तक 'इण्डिया फाइव थाउजेंड इयर्स आफ इण्डियन आर्ट' मे ऐसी कई सचित्र हस्तिलिपियो का उल्लेख किया है जो उस काल में प्रान्तीय सुल्तानों के यहां तैयार की गयी थी। अवधी हिन्दी में लिखित एक हिन्दू प्रेमाख्यान 'लोर चन्दा' सम्भवतः जौनपुर के हुसैन शरकी (1458—79) के राज्यकाल में तैयार किया गया था। इसमें फारसी और राजपूत दोनों शैलियों का प्रभाव स्पष्ट हैं। इस युग की चित्रकला के प्रसिद्ध नमूनों में सुल्तान फिरोजशाह का चित्र, (1533) विजयनगर और तुर्की शैलियों के मिश्रित रूप से तैयार की गयी बीकानेर की रंगमाला लघु विद्यादां, अन्मदनगर की एक नस्तिलिप 'तारीक-ए-हुसैन-शाही' कुमतागी के फारसी हिन्दी अभिलेखों, पटना (1550) की तैमूरी फारसी हतीफी पाण्डुलिन्थ्यां उल्लेखन्तेय हैं।

मुगल वित्रकारी

कला में रूप्परागत भारतीय व फारसी मुगलों का समागम का प्रभाव परिलक्षित होने लगा। तभी मुगलों का आगमन यहां पर हुआ, वे अपने साथ ही कला की नयी परम्परा लाये जिसमें फारस में महान कलाकार बिंहजांद (15 वीं शताब्दी) में विकसित किया गया था। फारसी कला पर

मगोल कला का बहुत प्रभाव तथा, यह तथ्य तैमूर कालीन और पूर्व तुर्की युगीन चित्रकारी से स्पष्ट हो जाता है। बिहजांद ने मध्य एशिया और फारस दोनों की महान परम्पराओं का सन्तुलित समन्वय किया था, जो बाद में उनके शिष्यों द्वारा भारत में लायी गयी थी। उसी के शिष्यों को प्रारम्भिक मुगल शासकों के यहां दरबारी चित्रकार के रूप में रखा गया था। इस प्रकार की विकसित चित्रकला के लिये शातिस्वरूप ने अपनी पुस्तक में कहा है 'ये संजीव रंगो द्वारा उत्कीर्ण सुन्दर सजावट तथा खोजपूर्ण सुडौल लिखावट के लिए उल्लेखनीय है।' उस समय प्रकृति चित्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता था इनमें प्रकृति के सम्रग सौन्दर्य को पुष्पो, वृक्षो, पर्वतो, बादल और पशु पक्षियों के माध्यमसे चित्रित किया जाता था। उस समय में यह शैली पांडुलिपि सज्जा के लिये अधिक उपयुक्त थी।

राजपूत चित्रकारी

राजपूत िहाला को दो समूहो में विमाजित किया जा सकता है। राजस्थानी और पहाडी। जैसा कि इसके नाम से संकेत मिलता है। राजस्थानी समूह जिसे बहु या जयपुरीकलम भी कहते है। सम्पूर्ण राजस्थान राज्य और बुन्देलखण्ड इलाके में प्रचलित होने वाली शैली है। इस चित्रकारों के मुख्य केन्द्र जयपुर, बीकानेर और उदयपुर के मूतपूर्व राजपूत दरबार थे। दूसरा समूह जो पहाडी कलम कहलाता है, बहुत बडे क्षेत्र में विकसित हुआ था, इसमें सिवालिक पहाड़ी के चतुर्दिक स्थित स्थान पूंच, जम्मू, बशोली, नूरपुर, कांगडा, हरिपुर गुलेर तथा मध्यवर्ती हिमालय के स्थान रामनगर, मडरवा, चम्बा, कुल्लु और टेहरी गढवाल शामिल थे। इस समूह के मुख्य

केन्द्र बशोली जम्मू, नूरपुर, कांगडा और चम्बा के राजदरबार थे। चित्रकारी का सिक्ख स्कूल, इसी पहाडी स्कूल की शाखा है। रेने ग्राउजेट ने अपनी पुस्तक मे राजपूत व मुगल चित्रकारी मे अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "मुगल चित्रकारी सरकारी प्रकार की दरबारी कला है, जिसमें दरबार और ऐकिलाकिक दृश्यों की बहुलता है, तकनीकी के मामले मे यह लघुचित्रों की किल्लारी में विशिष्ट है, जिसके साथ इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह पाण्डुलिपियो के चित्रण और फारसी सुलेखो की सुन्दर रेखाओं से विकसित हुई।" किन्तु इसके विपरीत राजपूत शैली देश की मिट्टी की उपज थी। इसकी तकनीकी लघु चित्रों से नहीं बल्कि मित्ति चित्रों से विकसित हुई। वास्तव में इस शैली का उद्मव अजंता और बाघा की प्राचीन तथा महान कला मे था जो पन्द्रहवीं सदी की गुजराती शैली की जैन पण्डुलिपियों से विकसित हो कर आयी थी। इसने मुगल कला की विशिष्टताओं को भी ग्रहण कर लिया। इसकी अद्भुद्धां समकालीन मुगल परिधानों से युक्त होती थी। इस युग की ज्ञात प्रारम्भिक स्थापना 'सवग पदिकामन सत्र चुनी' सम्भवतः 1260 में अघाता जिले (उदयपुर) में चित्रित की गयी। राजस्थानी कलाकार दक्षिण की चिर्वा परम्परा के अनुसार भावनात्मक व सहज अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान देते थे। मेवाड़ के शासको के सरंक्षण मे राजपूत चित्रकला चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई थी।

इस शैली के अन्तर्गत िश्वित्रकारों के अन्य केन्द्र मारवाड, जोधपुर, बूंदी, मालवा, किशनगढ व जयपुर में थे। मारवाड़ ने मुगल परम्परा ग्रहण कर लिया था। जोधपुर की चित्रकला राजस्थानी व मुगल

दोनो का मिश्रित रूप थी। माधोदास रचित 'रंगमाला' के चित्र इस (राजस्थानी) स्कूल के उदाहरण है।

पहाड़ी वित्रकारी

पहाडी चित्रकारी या पर्वतीय चित्रकला पंजाब के पहाड़ी प्रदेश में विकिसित हुई, थी विशेष कर बसोली, जम्मू, नूरपुर, कांगडा, गुलेर और चम्बा इसके मुख्य केन्द्र था। इस शैली के अधिकांश चित्र भिक्त मार्ग के सन्तो के विनय गीत की प्ररेणा रही है। इनकी चित्रकारी का मुख्य विषय प्रेम था, जिसे प्रेमी कृष्ण और प्रेमिका राधा के द्वारा ही प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दी जाती थी।

कांगड़ा चित्रकारी

उत्तर भारत पर नादिर शाह के आक्रमण तथा दिल्ली विजय ने जर्जर मुगल साम्राज्य को नष्टप्राय कर दिया फलस्वरूप मुगल शैली में प्रशिक्षित सभी कलाकार बड़ी संख्या में पहाड़ो पर चले गये, जिससे वहां की शैली में बड़ा परिर्वतन आया। उनकी चित्रकारी यथार्थ व प्रकृति के प्रति आग्रह का तथा उनकी रंग रचना सरल व मनोहर थी। यह नयी चित्रकारी जिसने प्रायः सभी राज्यों को प्रभावित किया 'कांगडा' चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त जम्मू व गढवाल चित्रकला के अन्य समुदाय हैं, जिनमें तत्कालीन युग में चित्रकारों की जाती थी। सजावट के सूक्ष्म रूपांकन तथा सौन्दर्य और प्रकृति प्रेम के लिए सभी राजपूत शैलियों में गढ़वाल चित्रकारी श्रेष्ठ है।

दक्षिणी विश्वविद्या

बहमनी सम्प्रदाय के विघटन के पश्चात्, दकन सुल्तानों ने भी मुगल परम्परा से अलग चित्रकला की अपनी शैली विकसित की। इस गतिशील और परिष्कृत शैली ने मुगल शैली को भी योगदान दिया। दकनी सम्प्रदाय को प्रारम्भिक चित्रों में फारसी का प्रभाव दिखता है। इसमे प्राकृतिक दृश्य तथा सजावटी तत्व फारसी का बोध देते है, जबकि पहनावे में उत्तर भारत या मालवा शैली की कला का प्रभाव है। विजय नगर साम्राज्य के बाद स्वदेशी प्रभाव अधिक स्पष्ट हो गया क्योंकि कई नये कलाकार सुल्तानों के यहां व्यवसाय के लिए आ गये तथा उन्होंने कला में फारसी, तुर्की और स्वदेशी सांमजस्य को विकसित किया। शैलियों का यह समन्वय आठ सौ छिहत्तर चित्रों से युक्त सोलहवी सदी के 'नज्म-अल-उल्म' और 'ताली कोटा' के युद्ध विवरण (1565) की पुस्तक 'तारीफ-ए-हुसैनशाही' (1565) के चित्रों से स्पष्ट है। इसी पुस्तक में हुसैन दिछाधधारी के भी कुछ चित्र दिये गये हैं। बीजापुर इस शैली का प्रथम केन्द्र था। इस शैली के महान संरक्षक बीजापुर मे अली आदिल शाह और उनके एताराधिकारी इब्राहिम द्वितीय थे। संगीत की भिन्न विद्या को प्रदर्शित करने वाली रगमाला चित्रकारी, जो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमद नगर में तैयार की गयी थी, इस समूह की श्रेष्ठ रचना है।

स्थापत्य देला

सल्तनत युग में विभिन्न लित-कलाओं में से मुख्तयाः स्थापत्य कला का विशेष विकास हुआ। अन्य क्षेत्रों की तरह स्थापत्य कला के मामले में भवन निर्माण आदि में स्वदेशी तथा इस्लामी सिद्वान्तों में मौलिक अन्तर थे। भारत में पहले ही स्थापत्य कला की एक शैली विकसित हो चुकी थी, जिसकी सुगठित गरिमा दक्षिण के मन्दिरों में प्रत्यक्ष है। इस स्थापत्य की अन्य विशेषता शिल्प सौष्ठव तथा अंलकृत पद्धित और विषयों का वैभिन्न्य है।

इस्लामी स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताओं को कठोरता तथा सादगी, सामग्नियों के उपयोग में भितव्यियता और क्रमबद्ध निर्माण साफ दिखते हैं, जो हिन्दू कला की गरिमा व श्रेष्ठता से स्पष्ट तथा मिन्न थे। हिन्दू स्थापत्य एकत्र रूप से प्रमावित करते हैं, जबकि म्सलमाना मवनों का विस्तार प्रमावोत्पादक है। पहले में सुदृढता की श्रेष्ठता है तो दूसरे में सौन्दर्य की। हिन्दुओं में भावना और कल्पना थी, जबिक मुसलमानों में पंसद और आत्मसंयम। हिन्दुओं में अपने भवनो के निर्माण में असंख्य प्रतिमाओ का उपयोग किया था जिससे वे भवन मूर्ति कला के नमूने प्रतीत होते हैं, जबिक गुसद्धाद्धां ने मूर्ति को निषंध कर फूल—पत्तियों या ज्यामित्ति के रूपांकनों से इमारतो की सजावट की थे हिन्दू भारत के अध्यकालान गोथिक मूर्तिकला के शिल्पी रहे थे जबिक मुसलमान नवयुग में शामिल होने वाले बाहरी कलाकार थे।

हिन्दू कलाकारों ने उस पराम्परागत शैली को ही अपनाये रखा जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल की काष्ठ संरचनाओं में हुई थी, जबिक मुसलमान वास्तुकारों ने निर्माण की नयी शैली और सिद्वान्तो को लेकर प्रयोग किया। भारत के स्वदेशी स्थापत्य सामान्यतः दो सतम्मो के मध्य विस्तार को शहतीरों द्वारा अनुप्रस्थ रूपमें काटा जाता था। मुसलमानों ने दो स्तम्भों या दीवारों के मध्य मेहराब बनाने की तकनीकि चलायी, जिसे उन्होंने पेधवासिया

से सीखा था। हिन्दुओं के भवन पिरामिड अकार के सपाट या शक्वाकार छतों वाले होते थे। मुसलमानों ने गुम्बद और मेहराब की शुरूआत की। पत्थरों के उपयोग में हिन्दु कारीगर बेजोड थे, जिसका परिचय उन्होंने मन्दिरों के निर्माण में दिया था, भारतीय कारीगर चूने का उपयोग बहुत कम करते थे वे पत्थरों को लोहे अकुशों से जकड दिया करते थे। किन्तु मुसलमानों ने ईट व गिट्टी का प्रयोग भवन निर्माण में किया। सल्तनत कालीन भवनों में दोनों कलाकारों की कला का अद्भुत समन्वय परिलक्षित होती है। सुविधा की दृष्टि से उस समय की स्थापात्य कला को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है।

दिल्ली अथवा शाही स्थापात्य कला

जिसका विकास दिल्ली के सुल्तानों के सरक्षण में हुआ और जिसमें वे सभी इमारते सम्मिलित की जाती हैं, जिनका निर्माण सुल्तानों ने विभिन्न स्थानों पर कराया, इसी प्रकार की श्रेणी में काश्मीर के शासक रिंचन द्वारा बसाये गये नगर 'रिंचन नगर' को प्रमाण माना जा सकता है जिसका निर्माण राजा ने मध्य युग की स्थापात्य कला के आधार पर कराया विकृतुबद्दीन ऐबक ने दिल्ली में रायपिथौरा के किले के निकट 'कुव्वात—उल—इस्लाम' नाम की मिजस्द (1197) तथा अजमेर में 'ढाई दिन का झोपड़ा' के नाम से विख्यात अजमेर की मिजस्द (1200) का निर्माण कराया। इल्तुतिमिश ने इसमें सात मेहराबें बनवाई जो मुस्लिम कला का प्रतीक होते हुए भी, हिन्दू निर्माण पद्धित का परिचय देती है। इन दोनों मिजस्दों में से पहली मन्दिर के स्थान पर और दूसरी संस्कृत विद्यालय के स्थान पर निर्मित करायी गयी थी अत. इसमें हिन्दू निर्माण परिख्य के स्थान पर निर्मित करायी गयी थी अत. इसमें हिन्दू निर्माण परिख्य के स्थान पर निर्मित करायी गयी थी अत. इसमें हिन्दू निर्माण परिख्य के स्थान पर निर्मित करायी गयी थी अत. इसमें हिन्दू निर्माण स्वर्ण स्थान पर निर्मित करायी गयी थी अत. इसमें हिन्दू निर्माण स्वर्ण स्थान पर निर्मित करायी गयी थी अत. इसमें हिन्दू निर्माण स्वर्ण स्थान पर निर्मित करायी गयी थी अत. इसमें हिन्दू निर्माण स्थान स्थान पर निर्मित करायी गयी थी अत. इसमें हिन्दू

परितोवलितं राजा स्वनामांकपुरं व्यधात्।।

जोनराजकृत राजतरंगिणी (215)

व मुस्लिम कला का सामजस्य दिखायी देता है। 'कुतुबमीनार' की मूल योजना इस्लामी है। आरम्भ में इसका प्रयोग 'अजान' (नमाज के लिए बुलाना) के लिए किया जाता था परन्तु बाद मे कीर्ति स्तम्भ के रूप में माना गया। कुतुबद्दीन द्वारा इसका निर्माण (1197) मे आरम्भ मे आरम्भ किया गया जो इल्तुतिमश के द्वारा (1232) में पूर्ण हुआ।

इल्तुतिमश ने 225 फीट ऊंची चार मंजिला बनवाया फीरोज तुगलक के समय में बिजली गिर जाने से इसकी चौथी मजिल नष्ट हो गयी तब उसने इस पर दो छोटी मंजिले बनवा दी जिससे यह पांच मजिली हो गयी 234 फीट ऊंची इस मीनार की ऊंचाई भव्य है इस युग की सबसे महत्वपूर्ण अंलकृत इमारतो में लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित' 'इल्तुतिमश का मकबरा' है इसके अतिरिक्त इल्तुतिमश ने 'होज—ए—शमसी', 'शमसी ईदगाह' बदांयू की 'जामा मजिसद' और नागौर (आधुनिक जोधपुर) का 'अतरकीन' का दरवाजा बनवाया। बलवन ने अपना स्वयं का मकबरा 'लाल महल' बनवाया जो इस्लामी कला का श्रेष्ठ नूमना है।

अलाउद्दीन खलजी

एक महान निर्माता था और उसके पास आर्थिक साधन भी थे। उसके समय में वास्तुकला का तीव्र गित से विकास हुआ उसकी इमारते पूर्णतया इस्लामी विचार धारा के अनुकूल बनायी गयी थी और कला की दृष्टि से श्रेष्ठ है। यद्यपि उसका विचार कुतुबमीनार से ऊंची मीनार बनवाने का था और उसने इसका निर्माता कार्य प्रारम्भ भी कर दिया थ। 1311 में और पहली मंजिल के 75 फीट निर्माण के साथ 1316 में उसकी मृत्यु हो गयी और कार्य

अधूरा ही रह गया। इसके अतिरिक्त उसने 'सीरी का नगर बसाया', उसने 'हजार स्तम्भो वाला महल' निजामुद्दीन औलिया की दरगाहमे 'जमैपत खाना मजिस्द' और कुतुब मीनार के निकट 'अलाई दरवाजा' बनवाया जो इस्लामी कला के सुन्दरतम नमूने है। मार्शल ने लिखा है कि "अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापात्य कला के खजाने का सबसे सुन्दर हीरा है"। इसी शैली के आधार पर 'जैनुल आबदीन' जो कि मध्य युग में काश्मीर का शासक था ने कई सुन्दर शहरों का निर्माण कराया। 1

तुगलक शासकों की इमारतें इतनी भव्य न बन सकीं, सम्भवतः इसके पीछे उनकी आर्थिक कठिनाई थी। इस काल की सर्वोत्तम इमारत तुगलका बाद में स्थित गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा और उसका महल है। उसके महल के बारे में प्रसिद्ध है कि वह सूर्य की रोशनी में इतना चमकता था कि कोई भी उसके टकटकी लगाकर नहीं देख सकता था। परन्तु दुर्बल होने के कारण से शीघ्र ही नष्ट हो गयी। मोहम्मद तुगलक ने 'जहांपनाह' नामक नगर दिल्ली के निकट बसाया, तुगलकाबाद के निकट 'आदिलाबाद का किला' बनवाया। इसके अतिरिक्त अन्य इमारते बनवाई जिनमें 'सथपलाह बांघ' और 'बिजायी मण्डल' नामक दो इमारतों के अवशेष प्राप्त होते हैं। फिरोज तुगलक ने बहुत निर्माण कराया उसमें 'फिरोज शाह कोटला' का नगर और 'किला' दिल्ली में 'हौज-खास' निकट स्वयं का मकबरा बनवाया। उसके पुत्र खाने जहां जनाशाह ने 'खानेजहां तिलगानी का मकबरा'। उसके निकट काली

^{1.} क नगराधिकृतः काचडामरो दुस्तरेपथ्य।

क्रोशमात्र व्यधातसेतुं नगरान्तर्ह् शिलामयम्।। जोनराज कृत राजतरेगिणी (867)

ख. हिमाचलशिखादर्पच्छेदिप्रासादमेदुरम्।

क्रमराज्ये स्फुरद्राज्यः सुरत्राणपुरं व्यधात्।। वही (947)

मस्जिद, जहापनाह में 'खिरकी मस्जिद' बनवायी। नसीरूद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में बनी हुई एक भव्य इमारत 'कबीरुद्दीन औलिया' की कब्र पर बना हुआ मकबरा 'लाल गुम्बद' भी है। सैयद और लोदी शाह शासकों के समय में बनी हुई मुख्य इमारतों में से 'मुबारक शाह सैयद', मुहम्मद शाह सैयद और सुल्तान सिकन्दर लोदी के मकबरे तथा सिकन्दर लोदी के प्रधानमंत्री द्वारा बनवायी गयी दिल्ली की 'मोठ मस्जिद' है।

उपर्युक्त इमारतो मे से अधिकांश इमारते मुख्यतः नगर, किले, महल नष्ट हो गये हैं परन्तु मकबरे, मस्जिदे व मीनारे अब भी है। ये कला अद्वितीय तो नही परन्तु सल्तनत काल के पर्याप्त अच्छे नमूने माने जा सकते हैं। कला की दृष्टि से इनमें कुतुबमीनार और अलाई दरवाजा का प्रमुख स्थान है। इनके अतिरिक्त काश्मीर की स्थापत्य कला भी मध्य युग के वस्तु कला का बेजोड नमूना है, जिसका वर्णन जोनराज ने रक्जांब्रह्मणी में किया है। वहां के शासको मे रिंचन व जैनुल आबदीन ने अनेक नये नगरो ,िकलों, मन्दिरों, मठों, नहरों, पुलों धर्मशालाओ आदि का निर्माण कराया। जो हिन्दू व सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के समन्वय का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हिन्दू राजाओं के पश्चात् विदेशी शासक रिंचन ने अपने नाम पर रिंचनपुरनगर आबाद किया। मुस्लिम सुल्तानों में शहाबुद्दीन के बाद जैनुल आब दीन ने जैनपुरी, सुरत्राणपुर, सफलानगर, जैन नगरी, जैन गिरी, जैनसेतु आदि का निर्माण कराया।

स्थानीय स्थापत्य कला या प्रान्तीय कला

<u>विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न मुसलमान शासकों ने भी महलों,</u> 1 जादाराजवृत्व राजतर्शनीयां – 215, 864, 867, 872, 887–888, 947

किलो मस्जिदो और मकबरो का निर्माण कराया। मूल आधार पर उनकी इमारतें भी दिल्ली अथवा शाही स्थापात्य कला की भाति थी, परन्तु क्योंकि उनके साधन सीमित थे अतः वे दिल्ली सुल्तानो की समता में इमारते नहीं बनवा सके, इसके अतिरिक्त उनकी स्थानीय परिस्थितियों ने भी इमारतो को भिन्न स्वरूप प्रदान किया।

मुल्तान—मुल्तान में बनवाई गई इमारता में 'शाह यूसुफ—उल—गर्दिजी' बहौल–हक–शम्सुद्दीन और 'रूक्बे—आलम' के मकबरे हैं। इनमें 'रक्बे आलम' का मकबरा सबसे शानदार है।

बंगाल— बंगाल में बनी इमारतें बहुत श्रेष्ठ नहीं बन सकीं उनमें अधिकांशतः ईटों का प्रयोग किया गया था। इनमें सुल्तान सिकन्दरशाः द्वारा बनवायी गयी, 'अदीना मस्जिद' गौड का 'दरसवारी का मकबरा', पांडुवा का 'एक्ट्रल्लं' मकबरा', गौड की 'लोटन मस्जिद', 'सोना मस्जिद', देवी कोट का 'किक्नखां का मकबरा', खुलना जिले की 'सात गुम्बद मजिस्द' नुसरतशाह का बनवाया गौड का ' कदम रसूल का मकबरा', गौड का 'दाखिला दरवाजा' और पांडुआ में बना जल्लालुङ्खंलक मोहम्मद का मकबरा मुख्य है। खम्भों पर नुकीली मेहराबों का प्रयोग, हिन्दू, प्रतीकों का प्रयोग और हिन्दू चक्र रेखाओं का इस्लामी स्वरूप प्रदान करना बंगाल की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएँ रहीं।

जौनपुर- शर्की शासकों ने स्थापत्य कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उनकी कला में हिन्दू तथा इस्लामी शैलियों का अच्छा समन्वय है। चौकोर स्तम्म, छोटी दहलीजे और मीनारो का अभाव इस कला की मुख्य विशेषता रही। इनमें 'इब्राहीम नाइब बारबक का महल' और 'किला' मुख्य है। इसके अतिरिक्त इब्राहीम शाही शर्की ने 'अटाला मजिस्द' को पूर्ण किया, उसी ने 'झाझारी मस्जिद' को बनवाया, हुसैन शाह ने 'जामी मस्जिद' और 'लाल दरवाजा मस्जिद' बनवायी।

मालवा— यहा बनी हुई इमारतों में 'कमान मौला मस्जिद', 'दिलावर खां मस्जिद' और मांडू का 'मलिक मुगीस का मकबरा' है। यहां की श्रेष्ठ रचना 'मांडू का किला' और उसके अन्दर बनी हुई विभिन्न इमारते है। 'जामा मस्जिद', 'हिण्डोला महल', 'अशर्फी महल' सात मंजिल का महमूद खलजी द्वारा बनवाया गया 'विजय स्तम्भ' 'सुल्तान हुसग शाह का मकबरा', 'जहाज महल', बाज बहादुर तथा रानी रूपमित के महल' मालवा की श्रेष्ठ इमारते हैं। ये अन्दर से सुन्दर ढंग से बनी हुई है। इसी कारण 'मांडू के किले' को सुरक्षित नगरों का सुन्दर नगर माना गया।

गुजरात— गुजरात में हिन्दू तथा मुस्लिम कला का सबसे सुन्दर समन्वय हुआ और वहां बहुत सुन्दर भक्तो का निर्माण हुआ। डा. सरस्वती ने लिखा है, गुजरात की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता का कारण यह था कि वह अत्यन्त श्रेष्ठ स्थानीय कला और उससे भिन्न इस्लाम के संरक्षण का परिणाम थी। काम्बे की 'जामा मस्जिद' उसी मे बना 'अहमद शाह का मकबर', 'हैबत खां' और 'सैयद आजम के मकबरे', तीन दरवाजा, 'रानी का हजुरा', 'दिरया खां और 'अलिफ खां' के मकबरे' प्रमुख है। इसके अतिरिक्त

महमूद बेगडा ने तीन नवीन नगर बसाये और चम्पानेर के नगर मे अनेक सुन्दर इमारते बनवायी। महमूद बेगडा के समय मे स्थापत्य कला मे कुछ नवीन तथ्य शामिल किये गये।

कश्मीर-कश्मीर मे हिन्दू और मुसलमान स्थापत्य कला का समन्वय देखने को मिलता है। 'मदनी का मकबरा' श्री नगर की जामा मस्जिद और 'शाह हमदान थी मस्जिद' इस समय की मुख्य इमारते हैं।

बहमनी— बहमनी अथवा उसके खण्डो से बने हुए मुसलमानी इमारतें बनवायी जिनमें हिन्दू और मुसलिम स्थापत्य कला का अच्छा मिश्रण है। इनमें 'गुलबर्गा' और बीदर की मस्जिदे, ''मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा" जो 'गोल गुम्बद' के नाम से विख्यात है। दौलताबाद की चार मीनार और बीदर का 'महमूद गंवा का विद्यालय' प्रमुख माने गये।

हिन्दू स्थापत्य कला

हिन्दू स्थापत्य कला के नमूने की इमारतें हमें मुख्यतः तथा राजस्थान व काश्मीर में प्राप्त होती हैं हिन्दू अपनी कला को मन्दिरों, महलों के रूप मे परिलक्षित कराते हैं। इसके अतिरिक्त विजय नगर में विभिन्न इमारतों और महलों का निर्माण हुआ था। हिन्दुओं ने निर्माण शैली में तो मुसलमानो से कुछ सीखा परन्तु कला की दृष्टि से उन्होंने अपनी कला को मुस्लिम कला के प्रभाव से मुक्त रखा, जिसके कारण उनकी इमारतें मुस्लिम शासकों की इमारतों से भिन्न रहीं। मेवाड के राजा कुम्भा ने अनेक किले, महल और मन्दिर बनवाये थे। उनमें से प्रमुख 'कुम्भलगढ का किला' और

आ प्रद्युम्नगिरिप्रान्तादमरेश पुराविध।

मठाग्रहारहट्टाढ्या स जैननगरीं व्यघात्।। जोनराजकृत राजतरंगिणी (869)

'चित्तौड का कीर्ति अथवा जय स्तम्म' है। जय स्तम्म का कुछ भाग लाल पत्थर से और कुछ भाग सफेद सगमरमर से बना हुआ है। चित्तौड में ही एक स्तम्म 'जैन स्तम्म' भी है। इसमें नक्काशी का बहुत सुन्दर काम है। राजस्थान के अन्य भागों मे किले और महल बनवाये गये। दक्षिण में 'गोपुरम्' बनाने की प्राचीन कला को विजय नगर सम्राटों ने और अधिक विस्तृत किया तथा मन्दिरों के 'गोपुरम' (मन्दिरों के प्रवेश द्वार के ऊपर बनवाया गया गुम्बद) पहले की तुलना में अधिक बड़े बनाये गये। सम्राट 'कृष्णदेव राय' द्वारा बनवाया गया 'विट्ठल स्वामी का मन्दिर' दक्षिण भारत की इमारतो में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विभिन्न मन्दिरों पर विभिन्न राजाओं ने नवीन मण्डप (छत्र) भी बनाये जेसे 'वेलूर के किले' के 'पार्वती मन्दिर' पर, कांचीपुरम् के 'वरदराज स्वामी' और 'एकाम्बरनाथ' के मन्दिर पर और 'त्रिचनापल्ली' के 'जम्बुकेश्वर' के मन्दिर पर।

काश्मीर के **गाइन्छ**ं ने भी अनेक मठों व जैन मन्दिरों का निर्माण करवाया। तत्कालीन शासक जैनुल आबदीन ने प्रद्युम्नगिरि प्रान्त से लेकर अमरेशपुर तक जैन नगरी को मठ, अग्रहार, हट्ट से सम्बद्ध कर दिया। ¹ इसके अतिरिक्त शिर्यमभट्ट ने जगह—जगह पर मठों को बनवाया और राजा के अन्य सिववों ने बहुत सी धर्मशालाएं बनवायी। ⁴

इस युग में मुसलमान शासको द्वारा बनवायी गयी इमारतों की विशेषता गुम्बद, मीनारे, मेहराबें और तहखाने थे। अधिकांश इमारते मकबरे, महल, मस्जिदे तथा किले थे। हिन्दू इमारतों की विशेषता स्तम्भ, नुकीली

विषये—विषये चक्रे शिर्यभट्टो मठान् पृथून्।
अन्येपि सचिवा राज्ञो धर्मशाला बहूर्व्यघु.।।
जोनराज कृत राजतरिंगणी (889)

मेहराबे और उनकी अलंकारिकता थी। हिन्दुओं ने अधिकांश मन्दिर, किले, गोपुरम और मण्डप, मठ, धर्मशालाये आदि बनवाये। भारत में प्रवेश करके मुस्लिम कला बहुत कुछ परिवर्तित हो गयी और बिना प्रयत्न किये ही एक ऐसी स्थापत्य कला का निर्माण हुआ जो भारतीय इस्लामी कला कहलायी और जिसने भविष्य की स्थापत्य कला के निर्माण में सहयोग दिया।

संगीत कला

इस्लाम धर्म मे सगीत कला वर्जित है। इस कारण दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रारम्भिक सुल्तानो ने इस कला की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया परन्तु बाद में बलवन, जलालुद्दीन खिलजी, 'अलाउद्दीन खिलजी' और 'मोहम्मद तुगलक' जैसे सुल्तानों ने इसे सरक्षण प्रदान किया। 'बलबन' के सम्बन्ध में 'एम0 डब्ल्य0ू मिर्जा' लिखते हैं, "बलबन संगीत कला का एक बड़ा संरक्षक था। उसने भारतीय संगीत कला की बहुत प्रशंसा की और उसे अन्य देशों की संगीत कला से श्रेष्ठ स्वीकारा।" बलबन का पुत्र 'बुगराखां' भी संगीत कला का प्रेमी था। उसने गायकों, नर्तकों और नाटककारों की एक संस्था का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस कला को संरक्षण प्रदान किया। उसने दरबार में संगीतज्ञों के एक समूह को स्थान दिया था। तत्कालीन दक्षिण भारत के महान संगीतकार गोपाल नायक को अपने दरबार मे बुलाया था। उसके दरबार में अपने समय के महान कवि, लेखक और गायक अमीर खुसरो को संरक्षण प्राप्त था। खुसरो ने भारतीय व ईरानी रागो का मिश्रण कर कुछ नवीन शैली जैसे 'इमान जिल्फ', 'साजगरी' आदि को जन्म दिया। गियासुउद्दीन तुगलक के समय में सगीत पर निषेध था उसके बाद उसके पुत्र मोहम्मद तुगलक ने सगीत में रूचि ली और अपने राज्य में संगीत गोष्ठियों का आयोजन किया। जिसमें हिन्दू और मुसलमान सभी सगीतज्ञ सम्मिलित हुए। फिरोज तुगलक भी संगीत कला में रूचि रखता था। उसके बारे में प्रसिद्ध है कि जब वह सिंहासनारूढ हुआ तो इक्कीस दिनों तक संगीत गोष्ठी का आयोजन किया।

प्रान्तीय संगीत

इस युग में विभिन्न प्रान्तीय स्वतंत्र शासको ने भी संगीत कला को संरक्षण प्रदान किया। जौनपुर के प्रायः सभी शासको ने संगीत कला पर विशेष ध्यान दिया। उनके काल में 1375 में एक मुसलमान विद्वान ने एक अच्छे ग्रन्थ "गुनयाल—उल—मुनयास" संगीत कला की रचना की। वहां का शासक हुसैन शाह शरकी स्वयं अच्छा संगीतज्ञ था। उसने एक नवीन राग 'ख्याल' को भारतीय संगीत कला में सम्मिलत किया। इसके अतिरिक्त उसके काल में विद्वानों ने सगीत शिरोमणि नामक एक श्रेष्ठ 'संगीत ग्रन्थ' की रचना की। गुजरात व मालवा के शासको ने सगीत को प्रश्रय दिया। मालवा का शासक बाजबहादुर व उसकी पत्नी रानी रूपमती इस कला के अच्छे ज्ञाता थे। कश्मीर का सुल्तान जेनुल—आब—दीन भी संगीत कला का अच्छा ज्ञाता था, उसने भी अपने दरबार में संगीतज्ञों को प्रश्रय दिया उसके राज्य में बुद्धिदत्त नामक संगीतज्ञ ने प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। इसके अतिरिक्त काश्मीर में नृत्य कला का भी उल्लेख मिलता है। ' बिहार में चिन्तामणि एक महान की, द्रष्टव्य —जोनराज कृत राजतरगिणी (126)

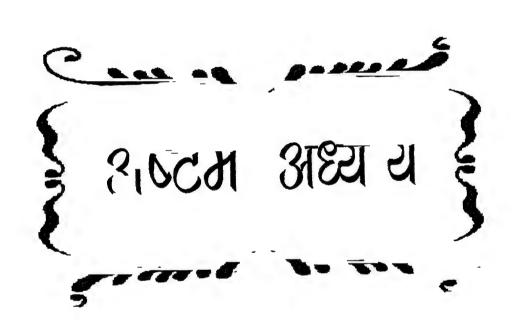
संगीतज्ञ हुए। जिन्हे 'बिहारी बुलबुल' की उपाधि दी गयी। तिरहुत में 'विद्यापित' नामक एक महान संगीतज्ञ हुए उनका 'कजरी' नामक काव्य संगीत काफी लोर्काएट हुआ। ग्रांद्राप्टर का राजा मानसिह कला मर्मज्ञ था उसके काल में संगीत विद्वानों ने 'धुप्रद राग' का प्रारम्भ किया जो उत्साहवर्धक राग है। बैजू बावरा को भी उसका सरक्षण प्राप्त हुआ।

दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों ने संगीत कला को संरक्षण प्रदान किया, इनमें प्रमुख बहमनी राज्य के 'फिरोज शाह' और 'महमूद शाह' हैं, बीजापुर के आदिलशाह और विजय नगर के राजाओं ने भी इस कला को अपना प्रश्रय दिया।

भिवत मार्ग के प्रचारकों ने भी संगीत कला की उन्नित में अपना सहयोग दिया बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, चण्डीदास व सूफी सन्तों ने समूह गान को लोकप्रिय बनाया।

सारंगदेव ने महान ग्रन्थ 'संगीत रत्नाकर' की रचना की। उस समय संगीत की बारह शैलियां 'मैदी', 'टोडी', 'कर्नट', 'केदार', 'यमन', 'सारंग', 'मेध', 'धनसारी', 'पूर्वी', 'तुखारी' और 'दियांक' प्रचलित थीं। इस प्रकार हम पाते हैं कि दिल्ली सल्तनत में संगीत कला की उन्नित होती रही। इसमें कोई सन्देह नहीं कि नृत्य व संगीत दोनों कला को इस काल में भरपूर संरक्षण मिला। एक विद्वान ने कहा है कि "इस काल (सल्तनत) में 'धर्म निरपेक्ष' और 'आध्यात्मिक' दोनों ही प्रकार का संगीत श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सका था।"

अष्ट-' -अध्या

उपसंहा

इस प्रकार मध्य युग के इतिहास में मुहम्मद गोरी के आक्रमण के अनन्तर मुस्लिम शासन भारत के सम्पूर्ण भागों पर न होकर कुछ सीमित प्रदेशों में ही रहा। अधिकांश भाग मुस्लिम शासन से स्वतत्र ही बना रहा। पूरे भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का श्रेय जिस शासक को जाता है वह अलाउद्दीन खिलजी। उसकी वास्तविक प्रमु सत्ता विन्ध्य के आगे न बढ़ सकी। खिल्जी वश के उत्थान पतन में मात्र बीस वर्ष लगे। खिल्जी वंश के पश्चात् आने वाले तुगलक वंश ने अपनी सत्ता सुदृढ की। थोडे शासन काल के बाद तुगलक वंश उच्छिन्न हो गया। भारत अब तुगलक और मुगलों के आगमन मध्य लगभग दो शताब्दियों तक छोटे—छोटे राज्यों में विभक्त रहा।

बीस और दस वर्षों तक शासन करने वाले खिल्जी वंश तुगलक वंशों की शासनाविध के समाप्त हो जाने पर भारत में तुर्की शासन जाता रहा। इन दोनों के अवशेषों से दकन के बहमनी, पश्चिम मे गुजरात और पूर्व में बंगाल में मुस्लिम सत्ताओं का उदय हुआ। विजय नगर मेवाड, उडीसा और पूर्वी तट पर हिन्दुओं का शासन था। मालवा और जौनपुर के मुस्लिमों शासकों ने भी कभी—कभी महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ अदा की। इन सभी राज्यों मे गरस्पारक प्रतिद्वन्द्विता और संघर्ष चलता रहा था। दिल्ली सल्तन्त का अल्पकालिक पुनरुत्थान लोदियों के शासनकाल में हुआ।

मुस्लिमों के आगमन और समाज में धीरे-धीरे स्थापित होने पर

भी अधिसंख्यक हिन्दू समाज अपनी पुरातन परम्पराओं के बनाये रखने में सफल रहा। पहले से चली आ रही चार जातिया एव युग मे भी बनी रही। मिथिला, वाराणसी, बंगाल आदि के रचनाकारों ने विविध स्मृतिपरकग्रन्थ लिखे। अभिलेखों का इस युग में अभाव है। इससे स्मृतियों मे प्रतिपादित नियमों का कितना अनुपालन हुआ। इसका प्रमाणिक ज्ञान नहीं हो पाता। ऊपर बताये गये क्षेत्रीय स्मृति सम्प्रदायों के उदय से इस समस्या का समाधान काफी हद तक हो जाता है। इन आचार्यों ने सामाजिक मूल्यों का मानदण्ड अपने—अपने ग्रन्थों में महत्त्वपूर्ण तरीके से निर्धारित किया। चण्डेश्वर ने गृहस्थ—रत्नाकरए वाचस्पति मिश्र ने विवाद—चिन्तामणि, मिसारू मिश्र ने विवादचन्द्र, प्रक्रासंद ने मदन रत्न प्रदीप, मदन परिजात और दीपकिलका आदि प्रमुख ग्रन्थों की रचना की। इनमें चारो वर्गोंके व्यक्तियों द्वारा किये गये जाने वाले दैनिक कर्मों का उल्लेख है।

परिवार, जो समाज का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, इन ग्रन्थों में विस्तार से वर्णित है। परिवार के सदस्यों की स्थिति उनके स्वरूप आदि का वर्णन है। विवाह नामक संस्कार पर ग्रन्थकारों ने अपने विचार खुलकर रखे हैं। तीन वर्णों में विवाह सम्बन्ध अपनी—अपनी जातियों में ही किये जाते थे। साथ ही ऊंची जाति वाले अपने से अवर जाति से कन्या ले सकते थे। अनुलोम विवाह स्वीकृत थे और होते भी थे। विजातीय विवाह कहीं—कहीं हुए भी किन्तु अधिकतर इनसे बचने का प्रयास किया जाता था। समाज में विजातीय विवाह को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। सती—प्रथा पर कुछ सल्तानों ने रोक लगाने का प्रयास भी किया। इसके अन्तर्गत सती होने के पूर्व सुल्तान की

अनुमति लेनी पडती थी।

सामान्यतया महिलाओं की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। शिक्षा की व्यवस्था का प्रचार प्रसार जन सामान्य तक नहीं पहुंच सका था। राजपरिवारीय और उच्चवर्गीय स्त्रियों ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। सामान्य स्त्रियों को शिक्षा से बंचित रखने के साथ ही साथ उनका प्रयोग सामग्री के रूप में में करने में भी शासकवर्ग नहीं हिचकते थे। ये बादशाह पराजितों की स्त्रियों को अपने मित्रों तथा प्रियजनों को उपहार रूप में दे देते थे। जहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता था। विजयी द्वारा पराजितों को दास रूप में रखा जाने लगा जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। हिन्दू और मुसलमान साथ साथ दीर्घ काल तक रहे किन्तु एक केन्द्र के दो वृत्तों की परिधिवत् कभी मिल नहीं सके। मुस्लिम शासकों ने हिन्दुओं पर इतने अत्याचार किये कि हिन्दुओं के मन में उनके प्रति घृणा और द्वेष ही उभरा। जिजया, जबरन, धर्माधिक्ष, सामाजिक अपमान, व्यक्तिगत जलालत आदि अत्याचारसे मुस्लिमों ने हिन्दुओं को अपना सहज बैरी बना लिया।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अर्थ व्यवस्था के मेरूदण्ड ग्राम ही बने रहे। पूर्वकाल से चली आ रही स्वशासन प्रणाली के सोपान ग्राम—पंचायतें, न्याय पंचायतें आदि शनै:—शनै महत्त्वहीन होकर रह गयी थी। कहीं—कहीं इनका अस्तित्व भी नही रहा। शक्ति का केन्द्र बादशाह ही होता था। अतः केन्द्रीय शासन और जमींदारी का प्रभाव बढ रहा था। 1333—1346 के बीच आनेवाले मूरिश यात्री इब्नबतूता ने मालवा, गुजरात, दकन, बंगाल आदि के बाजारों को अत्यन्त समृद्व बताया है। समृद्वि गांवों की तुलना में शहरों में अधिक थी। भूमि का उपजाऊपन पहले के ही तरह बना हुआ था। धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना,मटर, गेहू, जौ आदि फसले उगाई जाती थी। उद्योग और व्यापार भी गतिशील बना रहा। गुजरात में वस्त्र व्यापार की प्रगति चरम सीमा पर थी। प्रमुख औद्योगिक नगर कैम्बी में श्वेत सूत्री वस्त्र बनते थे। वेरावल समुद्र तट से गुजरात में निर्मित वस्त्रों का विपणन होता था। वेरावल से अरब सागर और फिर लाल सागर होते हुए ये वस्त्र पश्चिम बंगाल के बाजारों में बिकते थे। वस्त्रों के अतिरिक्त सोना, चांदी, स्वर्णाभूषण, मोतियों के आभूषण, नगीने आदि के अतिरिक्त मसाले, मिर्च, अदरक, दालचीनी, इलायची, हर्रे, इत्यादि मुस्लिम देशों को भेजे जाते थे। इससे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो रही थी।

शासनतंत्र में भी इस्लामिक प्रभाव बढा। मुस्लिमों द्वारा शासित प्रान्तों में खलीफा प्रधान होता था जो कुरान के निर्देशों के अनुसार शासन चलाता था। न्यायालय व्यवस्था के लिए काजी नियुक्त होते थे। किन्तु सारी शक्ति सुल्तान में केन्द्रित थी वह सबसे बडा शक्ति केन्द्र होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। इनकी दण्ड व्यवस्था कठोर थी। सेना में प्रमुख पदों पर मुस्लिमों को ही नियुक्त किया जाता था। सेनापित सुल्तान के आदेशों का पालनकर्ता होता था।

धार्मिक क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक आचार्यों ने अपने अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का प्रचार किया। हिन्दू धर्म में शैव, वैष्णव और भागवत सम्प्रदाय प्रमुख थे। अपने धर्म के प्रचारार्थ इन अचार्यों ने मठ, सम्प्रदायों और मन्दिरों का निर्माण करवाया। दार्शनिक चिन्तकों ने भी अपने सम्प्रदाय की मान्यताओं का प्रसार करने के लिए अनेक ग्रन्थों की रचना की। महत्त्व, वल्लभ, रामानुज, चैतन्य आदि भक्तों और दार्शनिकों के साथ ही साथ रामानन्द, चैतन्य आदि भक्तों और दार्शनिकों के साथ ही साथ रामानन्द, कबीर, नानक आदि ने समाज से ऊंच—नीच, छुआ—छूत सती आदि दोषों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके प्रयासों से समाज में जनजागरण हुआ और दोष धीरे—धीरे विलुप्त होने लगे। मुस्लिम धर्म के लोगों के अपने धर्म के प्रचार में जबरन मुसलमान बनाना जारी रखा। इस्लाम राजधर्म बना रहा। अन्य धर्मानुयायियों को सहन करना मुस्लिमों ने सीखा ही नहीं। इस युग में हिन्दू और मुस्लिम शिक्षा—पद्वतियों द्वारा शिक्षा की जाती थी। शिक्षा के प्रमुख केन्द्र नवद्वीप, मिथिला, बनारस, मथुरा, वृंदावन, प्रयाग आयोध्या, श्रीनगर और मुल्तान।

चित्रकला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट कार्य हुए।

कुतुबमीनार, ढाई दिन का झोपडा, जामा मस्जिद, अलाई, दरवाजा आदि स्थापत्य कला के बेजोड नमूने है। इस प्रकार यह समाज विविध परिवर्तनो से गुजरता हुआ इस समय से लेकर मुगलों के आगमन के पूर्व तक ऐसे ही चलता रहा।

अधीत-ग्रन्थ-विवरिणका

संस्कृत

ग्रन्थकार	ग्रन्थ का नाम	प्रकाशन
सदाननन्द योगीन्द्र	वेदान्तसार	सुदर्शन प्रकाशन
		इलाहाबाद
अद्वैतानन्द	ब्रह्मविद्याभरण	मद्रास 1894
अगस्त्य(विद्यानाथ)	प्रतापरूद्रयशोभूषण	BSS No. LXV
अगस्त्य(विद्यानाथ) सेन	बालभारत	श्रीरंगम् 1942
आनन्द भट्ट	भारतचम्पू	मुम्बई 1903,1916
बल्लालसेन	भोजप्रबन्ध	एल जी ग्रे.
भास्कर	उन्मत्तराघव	मुम्बई 1889
भटट्रेजिदीक्षित	सिद्धान्तकौमुदी	वाराणसी
भटट्रोजिदीक्षित	शब्दकौस्तुभ	राञ्चणको 1898,1917
चण्डेश्वर	स्मृतिरत्नाकर	बी 1925
चण्डेश्वर	कृत्यरत्नाकर	बी. प्रथम 1925
चण्डेश्वर	विवादरत्नाकर	कलकत्ता १८९९
चण्डेश्वर	गृहस्था <u>र≂</u> फ∧ <u>र</u>	बी. 1928
चण्डेश्वर	राजनीतिरत्नाकर	पटना 1924
चरित-र् न्दरगाण	महिपालचा रे तन्	जामनगर1909
चरित-५ न्दरगाण	शिलादूत	बनारस 1913
गणेश	ग्रहलाधव	बम्बई 1900
गंगादास	छन्दोमंजरी	बी ग्सएसजंब्ल्यू
		1864चच 20-9-42
गंगादेवी	मधुराविजयम्	अन्नामलाई 1957

गंगाधर	गंगादासप्रतापविलासम्	एगलिंग इण्डिया आफिस
		केट लाग vii 4194
गोपीनाथ चक्रवर्ती	कौतुकसर्वस्व	कलकत्ता 1828
गोविन्दानन्द	दानकौमुदी	B.I. 1903
कविकंकणाचार्य	दुर्गोत्सवविवेक	कलकत्ता
कविक्रकणायार्थं	प्रायश्त्तिविवेक	कलकत्ता 1893
कविकंकणाचार्य	श्राद्धकौमुदी	बी आई 1902
गुणरत्नम् सूरी	क्रियायस्यसमुच्चय	बनारस 1908
जगद्धारा	स्तृतिकुसुमाञ्जलि	बम्बई 1891
जगदीश्वर	हास्यार्णव	लाहौर 1921
जीवगोस्वामी	गोपालचम्पू	कलकत्ता 1908
कल्याणमल्ल	अनगरंग	कलकत्ता १९४४
ज्योतिरीश्वर कविशेखर	धूर्तसमागम	बान 1838
कंचनाचार्य	घनजयविजयव्यायोग	बम्बई 1885
कपिल	सांख्यप्रवचनसूत्र	एडिनवर्ग 1921
कविकर्णपूरपरमानन्ददासर	तेन आनन्दवृन्दावनचम्पू	हुगली 1918
केदार भट्ट	वृत्तरलाकर	कलकत्ता १९१५
कीर्तिराज	नेमिनाथमहाकाव्य	भावनगर 1914
क्षेमेन्द्र	सिंहासनद्वात्रिंशिका	कैस्ब्रिज 1926
लौगाक्षि भास्कर	तर्ककौमुदी	मुम्बई 1928
लोलिम्बराज	हरिविलासकाव्यमाला	मुम्बई 1895
भरतपाल	मदनपरिजात	बी—प्रथम 1893
माधवाचार्य	पराशरमाधव	मद्रास 1868
माधवाचार्य	कालनिर्णय	बनारस 1909

माधवाचार्य	सर्वदर्शनसंग्रह	पूना 1906, 1924
	जी ~~िकीक क्रका हार्गिक ति~~	ਕ ਜਵਰ 1878
माधवाचार्य		•
माधवाचार्य	पंचदशी	श्रीरगम् 1912
मल्लिनाथ	तरला	मुम्बई 1903
मेरुतुंगाचार्य	प्रबंन्धचिन्तामणि	मुम्बई 1888
मिसारू मिश्रा	विवादचन्द्र	रामकृष्ण झा
नारायण	वृत्तिचन्द्रिका	बनारस 1927
नयचन्द्र	हम्मीरकाव्य	मुम्बई 1879
रघुनन्दन	दयातत्त्तव	कलकत्ता 1904
रघुनन्दन	व्यवहारत्त्तत्व	कलकत्ता 1828
रघुनन्दन	स्मृतितत्त्व	जेएसएबी 1915
् रामचन्द्र	रसिकरंजन	मुम्बई 1899
रूपगोस्वामी	विदग्धमाधव	मुम्बई 1903
रूपगोस्वामी	ललितमाधव	बहरामपुर 1902
रूपगोस्वामी	दानकेलिचन्द्रिका	बहरामपुर 1926
रूपगोस्वामी	उज्ज्वलनीलमणि	मुम्बई 1913
रूपगोस्वामी	पद्यावली	ढाका 1934
रूपगोस्वामी	स्त्वमाला	मुम्बई 1903
रूद्रधारा	श्राद्धविवेक और शुद्धविवे	के बनारस 1900
साल्व नरसिंह	रामाभ्युदय	मद्रास 1929
सर्वानन्द	जगदूचरितम्	इण्डियनस्टडीज
शिवादित्य	सप्तपदार्थी	मद्रास 1932
सोम चरित्रमणि	गुरुग्रन्थरत्नाकर	बनारस 1911
	कथाकौतुक	हेसलर 1893
श्रीवर	-	

शगपाणि	दीपकलिका	जेएएसबी 1915
ति लक्तस्या	वरदाम्बिकापरिणय	लाहौर 1938
उद्दण्ड	मल्लिकामृत	कलकत्ता 1878
वाद्यस्यातिस्थ	विवादचिन्तामणि	बडौदा 1942
वामनभट्टबाण	वेमभूमपालचरितम्	श्रीरंग्गम 1910
वामनभट्टबाण	पार्वतीपरिणय	लोपिज 1913
वरदाचार्य	वेदान्तविलास	1902
वासुदेव	वासुदेवविजयम्	पूना 1923
वेकटनाथ अथवा	संकल्पसूर्योदय	श्रीरंगम 1917
वेदान्तदेशिक	तत्त्वयुक्ताकलाप	बनारस 1900
वेकटाध्वरित्त्व अथवा	वेकटेश श्रीनिवासविलासचम्पू	मुम्बई 1893
निकालकालाका	रूक्मिणीकल्याण	श्रीरंगम्
विद्यापति	पुरुष परीक्षा	मुम्बई 1882
विज्ञानाभिक्षु	सां इग्रहान्द्रसाच्य	बनारस 1928
विष्णुदास	मनोदूत	कलकत्ता 1847
विश्वनाथ	साहित्यदर्पण	कलकत्ता 1946
विश्वनाथ	सौगन्धिकाहरण	मुम्बई 1902
विश्वनाथ	बृहद्धर्मपुराण	्राह्मार्गाइको
मदनपाल	मदनरत्नप्रदीप	बीकानेर 1948
,,	नृसिह प्रसाद	बनारस 1934
•	श्राद्धसार	बनारस 1934
,,	तीर्थसार	बनारस
	सरस्वतीविलास (व्यवहा	रकाण्ड)मैसूर 1927
राजनाथद्वितीय	सालुवाभ्युदय	

हिन्दी

लेखक	ग्रन्थ का नाम	प्रकाशन
ए०ए०एस० रिजवी	आदितुर्ककालीन भारत	अलीगढ 1956
	खिलजीकालीनभारत	अलीगढ 1955
	तुगलककालीनभारत	अलीगढ 1956
	(प्रथम भाग)	
	तुगलककालीनभारत	अलीगढ़ 1956
	(द्वितीय भाग)	
अध्योगंत्राद्धादः श्रीवास्तव	भाषत्काञ्चितस्य	आगरा 1992
युसुफ अली अब्दुल्ला	हिन्दुस्तानके मुशारतीहालात	इला० 1928
डॉ. वीरेन्द्र कुमार सिंह	प्राचीन भारतीय संस्कृति	अक्षयवट प्रकाशन
	के आधार	दिल्ली
हरिश्चन्द्र वर्मा	मध्य कालीन भारत का	दिल्ली 1996
	इतिहास खण्ड–1	
चौपडापुरीदास	भारत का सामाजिक और	
Ü	सास्कृतिक इतिहास	मैकमिलन 1996

BIBLIOGRAPHY

ENGLISH BOOKS

Author	Title	Publication
Tuhfa-i-Akbar	'Abbas Khan Sarwani;	British Museum Or. 164
Tughluq-namah. Agnides, Nicholas P.	Amır Khusrav; Muhammad Theories of Finance.	Aurangabad New York, 1916
Ahmad, M.B.	The Administration of Justice in Medieval India.	Aligarh, 1941
Husain, Wahid	The Administration of Justice during the Muslim Rule in India	Calcutta, 1934
Qureshi, I.H. Tripathi, R.P.	The Administration of the Sultanate of Delhi. 2nd Ed Some Aspects Of Muslim Administration. Ist Ed.	Lahore, 1921 Allahabad, 1956
Das Gupta, S.N. &	History of Sanskrit litrature.	Calcutta, 1947
De, S.K. De, S.K.	History of Sanskrit Poetics.	London, 1923,1925 IInd Ed. Calcutta 1960
Kane, P.V. Kane, P.V. Barnett, L.D. Bhandrakar, R.G.	History of Alankara Literatur History of Sanskrit Poetics History of Dharmasastra. Hindu Gods and Heros. Vaishnavism and Minor Religious Systems.	Bombay, 1923, 1951. Poona, 1930-62 London, 1923 Strassbourg, India 1913Edittion, Poona 1938. Calcutta, 1956.
Cultural Heritage	of	

De, S.K.	Early History of the Vaishnava, faith and movement in Bengal	Calcutta, 1942
Farquhar, J.N.	Outline of the religious Literature of India.	Oxford, 1920
Kane, P.V. Konow, Sten & 1949	History of Dharmasastra 5 Vol. Religions of India,	Poona, 1930 Copenhagen,
Tuxen, Paul Westcott, G.H. Asharaf, K.M	Kabir and the Kabir Panth, II Ed Life and condition of the people of Hindustan.	Calcutta1953 A.D. 1200-1550 Calcutta, 1939.
Husain, W.	Conception of Divinity in Islam and Upnishad Glimpses of Medieval Indian	1957.
Husain, Y. Sen, Ksitimohan Thomas, F.W.	Culture, Medieval Mysticism in India. Mutual Influence of Muhammedans	London, 1036 Cambridge, 1892
Titus, M.T. Wilson, H.H.	and Hindus in India Indian Islam Religious Sects of the Hindus	Madras, 1938
Nrisimhaprasada Prayaschittasara	The Princess of Wales Sarasvati Bhavan	Banaras, 1934
Do Do Sraddhasar	a The Princess of Wales Sarasvati Bhavan	Banaras, 1934
Do Do Tirthasara.	Dhoran	Banaras,
Husain, Yusuf Evenfelds, V.	Glimps of Medieval Indian Culture, Socio- Religious role of Islam in the History of India	Bombay,1957 1939
Hussain Mahdi Lal, K.S. Brown, Percy Fergusson, J	The Hindus in medieval India, Foob and drink in Medieval India, Indian Architecture (Islamic Period.) History of Indian and Estern. Architecture	
Fletcher, B.F.	A History of Architecture on the Comparative method.	London, 1950

Havell, E.B.	Indian Architecture: Its Psychology, Structure and History from the first Muhammadan Invasions to the present	London, 1913
Zafar Hasan, M.	day List of Muhammadan and Hindu Monuments in the Province of Delhi,	Calcutta,1916-
		22
Saraswati, S K.	Muslim Architects in Bengal,	
	Journal of the Indian Society	
	of Oriental Art Calcutta, Vol X	
Prasad, Ishwari	History of Medival India, Ist Ed	Allahabad, 1925

ARTICLES

Askar, S H Medicines and Hospitals in the Sultans of Delhi,

JBRS, XLIII 1957, 7-22

Bannerjee, A C. The influence of Islamic traditations on the

Sultanate of Delhi. JIH, XVI, 151-168

Bannerjee, A C A note on the provincial government

and the Sultanate of Delhi IC, V, 255-60

Bannerjee, S.K. Sovereignty in early Muslim India 1210-1236 A.D.

IC, 9-22.

Basu, K.K Muslim kingship in medieval India, its aetiology and

application.PIHC, VI, 235-38.

Chaudhury. J.N. The administration of the Delhi empire in the pre-

Mugal period. IHQ.VI, 265-71; VII, 41-54

Day, U.N The military organisation of the Sultanate of Delhi

1210 -1288). Journal of the U.P.

Gode, P.K. Use of Guns and Gunpower in India from A.D.1400

onwards.NIA,II, 169-176.

Habibullah, A.B.M. Provincial Government under the Mameluke

Sultans of Delhi.IHQ, XI,252-62

Islam, R Sources of revenue under Firuz Shah Tughluq, PIHC

VI, 222-7.

Lal, K.S. The Spirit of Muslim Government in India.

Annual Bulletin of the Nagpur University History

Society, No 2 October, 1947

Makhdhomee, A. Mechanical artillery in Medieval India. JIH, XV,

189-195

Ray, N.B. A peep into the Delhi court during the Reign of

Sultan Firuz Shah PIHC, V, 313-17

Sahabudin, S. Conduct of Strategy and tactics of war during the

Muslim rule in India. IC, XX, 154, 291-345

XXI, 7,123

Saksena, B.P. 'Ala-ud-din's fiscal reforms.PIHC,III, 872-76

Sharma Sri Ram Firuz Shah's fiscal reforms. Pihc. III 257-63.

Siddiqi, A.M. The organisation of the central and Provincial Gov ernment under the Bahmanides, AIOC VIII, 463-81

Sinha, H.N FoundationofIndo-Islamic State.

Annual Buletin of Nagpur University Historical

Society oct, 1946

Halim, A Muslim Kings of the 15th Century and Bhakti

Revival, pihc, X, 305-310

Rao, S H. Hindu religious movement in

Medieval Deccan JIH,XV, 103-113

Sen, S.N. Hinduism and Muhammedan heretics during the

Pathan period AIOC, III, 401-405

Shastery, M.A. History of Sufism, AIOC, II, 583-99

Smith, M. The Path of The Soul in Sufism, Muslim Review,

vol no.-2

Wali, A.Maulvi Hinduism according to Muslim Sufis, JASB, XI,

(1923), 237-252

Abdur Razzak Translation of Extracts relating to India With

introductory notice

Ibn Batutah Complet translation in French (Voyagesd'Ibn

Rehla Batoutha)1859

Mahalingam, T.V. Administration and Social Life Madras, 1940

Under VIjayanagar

Prasad, Ishwari History of Medieval India, 3rd Ed. Allahabad' 1950

Saletore, R.B. Social and Political Life under the VIjayanagar

Empire,

Habibullah, A.B.M. Unidiscovered Source-Books of pre Mughal History

PIHC, XI, 159-61.

Habibullah, A.B.M. Revaluation of the Literary Sources of Pre-Mughal

India, Is. XV, 207-16.

Sherwani, H.K. Bahmani Comage as a Sources of Deccan History,

D.V. Potdar Commemoration Volume, 204-08

